

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

آل النَّبِيِّ ﷺ

وسيلة النجاة

(مناہج و مدارک اسلامی معتبر اور مستند کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے)

مؤلف

غلام محمد فخر الدین نجفی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فائدہ خیر حافظ و هو الرحمن الرحیم

خیر خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

تمثال مبارک مؤلف حجۃ الاسلام والمسلمین آقای الحاج فخر الدین نجفی مدظلہ العالی

SHAIKH GHULAM MUHAMMAD FAKHAR-UD-DIN

QUM-UL-MUQADDAS I.R.IRAN

نام کتاب: ..... آل النبیؐ وسیلۃ النجاة
مؤلف: ..... غلام محمد فخر الدین
کمپوزنگ: ..... محمد حسین ذاکری
ناشر: ..... انتشارات عصمت - قم
چھاپخانہ: ..... قدس - قم
تعداد: ۲۰۰۰
تاریخ اشاعت: ۱۴۲۴ھ
طبع: ..... اول

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است

شابک: ۰ - ۴۲ - ۶۹۶۳ - ۹۶۴

رابطہ کیلئے:

شیخ غلام محمد فخر الدین

ایران قم خیابان شہید روحانی کوچہ ۵/

۱۲ متری شہید خبازنو پلاک ۴۴/ فون نمبر: ۷۷۱۸۷۴۹

فہرست مطالب

- ۹..... اشعار
- ۱۱..... پیش گفتار
- ۱۷..... مقدمہ

پہلی فصل

(حصہ اول)

- ۲۹..... پسندیدہ دین
- ۳۱..... اسلام دین فطرت ہے
- ۳۵..... غدیر خم
- ۴۱..... ابتدائے اسلام
- ۴۳..... سرکا دو عالم کے فیصلے اور یہودیوں کی پالیسی
- ۴۴..... تقیہ۔ جوانوں کا سوال
- ۴۶..... اسلام ایک جامع قانون کا نام ہے
- ۴۸..... اسلام سے پہلے بے دینوں کے اصول

(حصہ دوم)

- ۵۱..... عقائد میں غلو
- ۵۳..... حقیقی اسلام کی شناخت
- ۵۵..... ظہور امام (عج)
- ۵۶..... حقیقی مسلمان
- ۵۷..... کیا اسلام ترقی و تمدن کو قبول کرتا ہے
- ۶۲..... دور جاہلیت اور اسلام کا احسان

- ۶۹..... کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے
- ۷۵..... دودا دشمن عالموں (سنی اور شیعہ) کے درمیان بحث
(حصہ سوم)
- ۸۸..... توسل بحق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- ۸۸..... پہلی حدیث
- ۹۱..... دوسری حدیث
- ۹۲..... تیسری حدیث
- ۹۳..... توسل بذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
- ۹۵..... توسل اور سیرت مسلمین
- ۱۰۱..... پیغمبرؐ کے سوگ میں صفیہ کے اشعار
- ۱۰۳..... کیا اولیاء خدا کا جشن ولادت اور مجلس غم منعقد کرنا بدعت ہے؟
- ۱۰۷..... توکل، توسل اور تفکر کے آثار و نتائج احادیث کی روشنی میں
(حصہ چہارم)
- ۱۱۳..... ترک گناہ اور شیطان کے غلبے سے رہائی

دوسری فصل

اسلام اور آج کا نظام

- ۱۲۱..... مقدمہ
- ۱۲۳..... کارزار دو عناصر، دین اور دنیا
- ۱۲۴..... نوید اسلام
- ۱۲۶..... استعمار کی فریب کاریاں

- ۱۳۲..... عقیدہ
- ۱۳۳..... شریعت
- ۱۳۵..... حکومت
- ۱۳۸..... ضوابط حکومت
- ۱۴۰..... حاکیت سیسٹم یا فرد
- ۱۴۳..... اہداف حکومت
- ۱۴۴..... تین رنگی عناصر
- ۱۴۵..... ڈیموکراسی،
- ۱۴۶..... ارسٹوکرسی، سوشلزم
- ۱۴۷..... کمیونزم
- ۱۴۹..... مارکس کی تھیوری
- ۱۵۰..... گفتار نارکس پر نقد و نظر
- ۱۵۱..... سرمایہ داری
- ۱۵۲..... حاکیت اسلام
- ۱۵۹..... نفاذ اسلام
- ۱۵۹..... قانون کی پیروی
- ۱۶۲..... اقلیتیں، ضرورتوں کا پورا کرنا
- ۱۶۲..... قوانین خاص و عام
- ۱۶۶..... شیعہ، قرآن مجید کی روشنی میں
- ۱۶۹..... شیعہ، احادیث کی روشنی میں
- ۱۷۸..... اختتامیہ کلمات

انتساب

میں اپنی اس شاییز کوشش کو
 دھڑلے سے اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ و
 سلمہ مبارکین علیہما
 السلام زوجہ امیر المومنین علیہ
 السلام خاتون جنت شافعہ محشر
 سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ
 زہرا سلام اللہ علیہما کی خدمت
 عالیہ میں بھر ادب پیش کرتا ہوں۔
 غلام محمد فخر الدین

﴿اشعار﴾

آل النَّبِيِّ ذَرِيَّتِي ☆ هُمْ إِلَهِهِ وَسَيِّدَتِي
 أَرْجُو بِهِمْ أُعْطِيَ عِدَا ☆ بِيَدِ الْيَمِينِ صَحِيفَتِي (۱)
 ”خاندان پیغمبر خدا تک پہنچنے میں میرے وسیلہ ہیں اور میں ان کے وسیلے سے امیدوار
 ہوں کہ روز قیامت میرا نامہ اعمال میرا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔“
 امام شافعی فرماتے ہیں کہ:

يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمْ ☆ فَرَضَ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ
 كَفَّاكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ ☆ إِنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَوةَ لَهُ
 ”اے اہل بیت رسول! آپ کی محبت اس قرآن میں واجب کی گئی ہے جس کو خدا نے اپنے
 رسول پر اتارا ہے آپ عظیم المرتبت ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے
 اس شخص کی نماز نماز نہیں۔“

مشہور و معروف شاعر فرزدق اپنے ایک قصیدے میں کہتا ہے:

مِنْ مَعْشَرِ حُبُّهُمْ دِينَ وَبُغْضُهُمْ ☆ كُفْرٌ وَقُرْبُهُمْ مَنَاجِي وَمُعْتَصِمٌ
 إِنْ عُدَّ أَهْلُ التَّقَى كَانُوا أَيْمَتُهُمْ ☆ أَوْ قِيلَ مَنْ خَيْرُ الْأَرْضِ قِيلَ هُمْ
 ”امام سجاد اور باقی اہل بیت ایسے گروہ میں سے ہیں جنکی محبت دین ہے اور جن سے بغض
 رکھنا کفر ہے اور ان کی قربت نجات دہندہ اور رجائے حفاظت ہے۔ اگر صاحبان تقوا کو شمار
 کیا جائے تو یہ حضرات ان کے ائمہ ہیں اور اگر پوچھا جائے کہ روئے زمین پر سب سے
 افضل کون ہے تو اس کا جواب ہوگا ائمہ اہل بیت۔“

آل النبی وسیلۃ النجاة ۱۰

اسلامی شعرا نے اس حقیقت کو نظم کی صورت میں بھی پیش کیا ہے:

بِهِ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ آدَمَ إِذَا دَعَا ☆ وَنَجَّى فِي بَطْنِ سَفِينَةِ نُوحٍ

قَوْمٌ بِهِمْ غُفِرَتْ خَطِيئَةُ آدَمَ ☆ وَهُمْ الْوَسِيلَةُ وَالنُّجُومُ الطَّلَعُ (۱)

”ان کے وسیلے سے خدا نے آدم کی توبہ قبول کی اور نوح کو کشتی میں نجات دی۔ یہ وہ

ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے گناہ آدم بخش دیا گیا، وہ ہستیاں جو خدا اور درخشان

ستاروں کے درمیان وسیلہ ہیں۔“

اس سلسلے میں زنجیری نے کہا:

كَثُرَ الشُّكُّ وَالْاِخْتِلَافُ وَكُلُّهُ يُدْعَى بِأَنَّهُ الصِّرَاطُ السَّوِيُّ

فَتَمَسَّكَ بِاللَّهِ الْإِلَهِ الْأَلَّهِ ☆ وَحُبِّي لِأَحْمَدَ وَعَلِيٍّ

”شک اور اختلاف بہت زیادہ ہو گیا اور ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ وہی سیدھے راستے پر ہے اور

میں نے لا الہ الا اللہ سے تمسک کیا اور احمد و علی سے محبت کی۔“

فَازَ كُلُّ بَحْبٍ أَصْحَابِ كَهْفٍ ☆ فَكَيْفَ أَشَقَى بِحُبِّ آلِ النَّبِيِّ

”اصحاب کہف کا کتا ان سے محبت کی وجہ سے کامیاب ہو گیا بھلا پھر میں آل النبی سے محبت

کر کے کامیاب نہ ہونگا“ (۲) پالنے والے ہم کو آل محمد سے تمسک کرنے والوں میں سے

قرار دے اور ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار دے۔

إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

۱۔ کشف الارتیاب ص ۳۰۷ آئین ۱۵۲

۲۔ کشف الارتیاب ص ۲۶۱

﴿پیش گفتار﴾

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (۱)

اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یقیناً اللہ ان عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جہاد کی بلند ترین قسم ہے جہاں راہ خدا کے بجائے ذات خدا کے بارے میں جہاد ہوتا ہے اور مجاہد کے پیش نظر صرف جلوہ پروردگار رہتا ہے اور وہ تیز تلوار سے بے نیاز ہو کر میدان جنگ کی صفوں کے درمیان مصلیٰ بچھاتا ہے۔

اپنے راستوں کی ہدایت کرنے میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے، دنیا مجاہدین کے راستے بند نہیں کر سکتی ہے اور خدا کے پاس کچھ اپنے بھی راستے ہیں کہ جب دنیا اپنے راستے بند کر دے گی تو خداوند اپنے راستے کھول دے گا جن کا تجربہ اسلامی انقلاب میں صبح شام ہوتا رہا ہے کہ معروف راستے بند ہوتے جا رہے تھے اور جدید راستے کھلتے جا رہے تھے۔ کفر کا مزاج و طریقہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور وہ دین خدا کے ساتھ فکری اور عملی تصادم رکھتا ہے اور اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ہر زاویہ ہر حال متحد ہو جاتا ہے۔ چاہے آپس میں کتنا ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہوں، جس طرح کہ آج کے سپر پاورز اسلامی انقلاب کے مقابلے میں بالکل متحد و متفق ہیں اگرچہ ان کے درمیان باہمی اختلافات بے تحاشہ حد تک پائے جاتے ہیں۔

مسلمانوں کو نصرت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے رب عالمین پہلے مصائب کے ذریعے امتحان لیتا ہے اس کے بعد صبر و ثبات کے ذریعے فاتح و مظفر و غالب و منصور بنادیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت الہی ایسی عظیم نعمت ہے جو خداوند عالم نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔

اور وہ اہل بیتؑ رسولؐ کی طرف رجوع کرے اور انکی پیروی گنہگار بندوں کیلئے ایک بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم کی بخشش کی باعث ہے۔

﴿اب ہم کس طرح جہاد کریں کہ اس راہ پر گامزن رہ سکیں؟﴾

اسلام میں دو جہاد اہم ہیں، دشمن سے جہاد جسے جہاد اصغر کہتے ہیں اور دوسرا نفس سے جہاد جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ ائمہ معصومینؑ کے نزدیک جہاد اکبر کی اہمیت ہے:

جہاد اکبر: اس جہاد کو کہتے ہیں جو انسان خود اپنے نفس سے کرتا ہے اور جس کے ذریعے عقیدے کی گمراہی سے نجات ملتی ہے۔

کبھی انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور کبھی دوسروں سے۔ نفس سے جہاد کا مطلب ہے کار خیر میں سعی کرنا اور نیک لوگوں کے ہمراہ اہل بیتؑ رسولؐ خدا کے حکم کے مطابق عبادات و معاملات کو بجالانا۔ لیکن غیر کے ساتھ جہاد یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف حکمت عملی کے ساتھ تبلیغ و دعوت دینا یہ جہاد کبھی گفتار کے ذریعے اور کبھی قلم کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن خدا کے نزدیک قلم کا جہاد تلوار کے جہاد سے بہتر ہے۔ رسولؐ خدا فرماتے ہیں: خدا کے نزدیک عالموں اور دانشوروں کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ (۱)

اس لئے کہ علماء کی تحریریں مسائل حق کو بیان اور ان کی وضاحت کرتی ہیں۔ کیونکہ بلاشبہ لوگوں کو حجت کامل اور واضح دلیل کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرتی ہیں اسی لئے خدا کے نزدیک یہ عمل قطعاً شہداء کے خون سے برتر ہے اگرچہ شہداء کا خون بھی نہایت مقدس ہے۔ لہذا علماء و دانشوروں کے لئے ضروری ہے کہ حقیقی اسلام کی تبلیغ کے لئے کوشاں رہیں، جدوجہد کریں اور ائمہ اہل بیتؑ سے لوگوں کو آشنا کرائیں۔ اس راہ میں مال اور وقت

قربان کرنے میں گریز نہ کریں۔ ممکن ہے کفر والحاد اور تباہی کے مرکزوں کی بے حساب دولت سے پشت پناہی کی جارہی ہو۔

﴿اندرونی دشمن کا مقابلہ﴾

انسان کا سب سے خطرناک دشمن نفس ہے۔ اس دشمن کا مقابلہ کرنا یقیناً نہایت سخت کام ہے اس کام کے لئے مجاہدت اور ریاضت روجی و جسمی کی ضرورت ہے۔ اسی لئے احادیث میں نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے، ان احادیث میں سے چند احادیث یہاں بطور نمونہ پیش کی جارہی ہیں:

امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: لَا عَدُوًّا اَعْدَى عَلَى الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ (۱)

”انسان کے لئے اس کے نفس سے زیادہ خطرناک کوئی اور دشمن نہیں ہے۔“ ایک اور مقام پر امام المتقین علی علیہ السلام فرماتے ہیں: نَفْسُكَ اَقْرَبُ اَعْدَاكَ اِلَيْكَ (۲) ”تمہارا سب سے قریبی دشمن تمہارا نفس ہے“ امام فرماتے ہیں: نَفْسُكَ عَدُوٌّ مَحَارِبٍ وَصِدٌّ مَوَائِبٍ اِنْ عَفَلْتَ عَنْهَا قَتَلَتْكَ (۳) تمہارا نفس ایک ستیزہ کار دشمن اور ایک خونخوار مخالف ہے اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔

شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان میں بیان کیا ہے کہ کسی عارف سے رسول اللہ کی اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا کہ ”تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن اور تمہارے لئے ہر چیز سے زیادہ خطرناک ہے۔“ تو اس عارف نے جواب دیا: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی بھی دشمن کے ساتھ نیکی کرو گے اور اسے وہ چیز دو گے جس کی اسے خواہش ہو تو وہ

۱۔ فہرست موضوعی غرر ص ۳۹۳

۲۔ فہرست موضوعی غرر ص ۳۹۲

۳۔ ۱۔ شرح نہج البلاغہ ج ۲ ص ۱۳۴

تمہارا دوست و رفیق بن جائے گا سوائے تمہارے نفس کے کیونکہ نفس کا جس قدر کہنا مانو گے اسی حساب سے اس کی عداوت بڑھتی جائے گی۔

شہید مرتضیٰ مطہریؒ اپنی کتاب انسان کامل (۱) میں اس سوال کے جواب کا اس طرح تجزیہ فرمایا ہے ”وہ کونسا نفس ہے جس کا وسیلہ شناخت تزکیہ و اصلاح نفس کا پیش خیمہ اور خداوند متعال کی شناخت کا وسیلہ ہے۔؟“

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ” جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔“ نفس سے مراد یہاں نفس الہیہ، نفس ملہمہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس فانیہ ہے۔ لیکن یہاں ہر ایک کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

﴿عالم ملکوتی کے مراحل﴾

یعنی وہ مجموعہ جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور عالم ناسوت اور عالم ملکوت کا جامع نیز عالم غیب و عالم شہود کا حامل بنا دیتا ہے۔ انسان کا نفس ملکوتی پہلو کے پیش نظر نعمۂ خداوندی و جلوہ الہی ہے جو اپنے ارتقائی سفر کے ذریعے نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ کے مراحل تک جا پہنچتا ہے اور اس حد تک چلا جاتا ہے کہ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی منزل کو چھو لیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے: ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (۲) پھر وہ

نزدیک ہوا اور بہت ہی قریب یہاں تک کہ بطور تمثیل وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر یا اس سے بھی نزدیک جا پہنچا۔ بہر حال اس سورہ میں تمام ضماائر کا مرجع خود ذات پروردگار عالم ہے جس کا مشاہدہ سرکارِ دو عالم نے اسی طرح کیا جس طرح امیر المؤمنین امام المتقین علیؑ فرماتے ہیں: لَا بِمُشَاهَدَةِ الْعُيُونِ بَلْ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ (۳) کہ وہ حقائق

ایمان سے دیکھا جاتا ہے مشاہدہ عیون سے نہیں۔ پرہیزگاروں کے پیشوا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کے اس عظیم مقام کو حاصل کر لوں کہ جو نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے تھے ورنہ ہی جہنم کے خوف سے اور اگر پردے اٹھ جاتے تو ان کے یقین میں اضافہ نہ ہوتا۔

فرماتے ہیں: ”إِلَهِي مَا عَبْدْتُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ“ (۱)

معراج کی تفصیلات کی طرف اشارہ ہے..... اس مختصر کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

﴿ناسوتی مراحل﴾

انسان اپنی ناسوتی خصوصیات کی بنا پر ناقابل حد تک گر جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا عَمَلًا بَلْ هُمْ أَصْلُ (۲) وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ (۳) ہم نے اسے سب سے نچلی منزل کی طرف لوٹا دیا۔
خلاصہ یہ کہ مجموعہ وجود جو بظاہر صغیر ہے درحقیقت اس قدر عظیم اور وسیع ہے کہ اس نے تمام کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اسی وجہ سے امیر المؤمنین علی نے ان لوگوں کے انجام کو قطعی ہلاکت قرار دیا ہے جو اس وادی میں قدم رکھتے ہیں لیکن خود شناسی کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا: هَلَكَ امْرَأٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی (۴) بے چارے انسان نے اپنی حقیقت نہیں پہچانی۔ وہ بلندی سے

۱۔ معراج السعادة ص ۱۵

۲۔ الاعراف ایت / ۱۷۹

۳۔ سورة التین ایت / ۵

۴۔ نہج البلاغہ ص ۴۹ حکمت نمبر ۴۹

آل النبی وسیلۃ النجاة..... ۱۶

آیا تھا لیکن پستی کا شکار ہو گیا۔ انسان اپنی منزلت کے برخلاف خود کو سستے داموں فروخت کر دیتا ہے۔ اور اس مقام پر امام علیؑ فرماتے ہیں: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ بَعْدَ عَنْ سَبِيلِ النُّجَاةِ وَ حَبَطَهُ فِي الضَّلَالِ وَالْجَهَالَاتِ (۱)
”جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے راستے سے دور اور گمراہی و جہالت کی وادی میں غرق ہوتا ہے۔“

اس حدیث کا مقصد تزکیہ نفس کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت و خوشنہی تک رسائی ہے۔ رسائی خود شناسی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ سابقاً ذکر کیا گیا کہ معرفت نفس کی اہمیت کے بارے میں ائمہ معصومینؑ کے ارشادات میں غور و فکر اور حیرت انگیز الفاظ اور جملوں میں غور کرنا لازمی ہے

عالمین کی جانیں قربان ہوں مولائے متقیان پر، آپؑ فرماتے ہیں:

اَتَذَعُمُ اَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ ☆ وَفِيكَ النُّطْوَى الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ
دَوَائِكَ فِيكَ فَلَا تُشْعِرُوا ☆ وَدَائِكَ مِنْكَ فَلَا تُبْصِرُوا (۲)

غلام محمد فخر الدین نجفی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبة لاهل التقوی والیقین والصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیراً. سیما الامام المنتظر الحجة الثانی عشر ورحی وارواح العالمین لہ الفداء.

حمد و ثنا خدا کے لئے اور وہی سارے عالم کا پروردگار ہے اور اعلیٰ ترین درود و سلام پروردگار عالم کی جانب سے برگزیدہ و منتخب حضرت ابوالقاسم محمد بن عبد اللہؑ پر ہو جو عالمین کے لئے بشیر و نذیر اور رحمت ہیں، ہمارے سید و سردار اور اللہ کے رسول و امین ہیں اور رسول اعظم کی عمرت طاہرہ پر جو ہدایت واقعی کی نشانی، گمراہی اور ضلالت سے نجات کی مشعل، امت مرحومہ کا سہارا اور کشتی نجات ہیں۔ خداوند عالم نے محمدؐ و آل محمدؑ کی برکت و طفیل سے اپنے بندگان پر بہت بڑا احسان کیا کہ حق و حقیقت شناسی کے لئے قرآن و عمرت جیسی دو گراں قدر چیزیں عطا کی جس کے بعد کوئی گمراہی اور ضلالت نہیں ہے۔ اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ انسان خوشنختی، کامیابی، ترقی جسمی و روحی اور صحت و سلامتی کا متلاشی ہے اور اس مقصد تک رسائی کی خاطر ہر کوئی ایک خاص راستے اور طریقے کا انتخاب کرتا ہے۔

کامیابی کا حقیقی راستہ قرآن و اہل بیتؑ کی تعلیمات ہیں، جس سے حوزہ علمیہ قم محضر معصومہؑ میں فقہاء و مراجع عظام و طلاب کرام سیراب ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت جہنم سے نجات دیا اور مسلمان واقعی کا جز بن گئے جن کی تعداد سوائے خدا کے اور کوئی

نہیں جانتا ہے۔ خدا فرماتا ہے:

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يُعَلِّمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (۱)

”اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کی فوج کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔“

دنیا کے کونے کونے سے لوگ تحصیل علوم و آگاہی کیلئے یہاں حوزہ علمیہ قم میں آیات عظام اور دانشمندان و مراجع تقلید سے مل رہے ہیں اور کسب فیض کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ فرج الہی نزدیک ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں میں اس آیت کو عرض کرنا چاہتا ہوں اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ..... (۲) کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہاری حالت سابق امتوں کی جیسی نہیں ہوئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا تھا اور اتنے جھٹکے دئے گئے تھے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ (۳) فطری اعتبار سے سارے انسان ایک ہی قوم میں شمار ہوتے تھے پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں اور اصل اختلاف انہیں لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بناء پر تو خدا

۱۔ سورۃ مدثر آیت / ۳۱ ترجمہ علامہ ذیشان ص ۱۷۵

۲۔ بقرہ آیت / ۲۱۳ ترجمہ علامہ ذیشان ص ۹۹

۳۔ آیت نمبر ۲۱۲

نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ مراد اور مصداق قرآن اور اہل بیت ہے جن کی اطاعت میں بغاوت کی گنجائش نہیں ہے وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ ظاہر آیت سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے انسان ایک قوم اور ایک مذہب پر تھے تو انبیاء اور کتابوں کی ضرورت ہی کیا تھی اور کیا یہ اختلافات انہیں سے پیدا ہوئے؟ اس کا جواب فخر الدین رازی نے بڑے سائز کے سات صفحات میں اور صاحب المنار نے ۲۲ صفحات میں دیا ہے۔

لیکن واضح سی بات ہے کہ پروردگار نے سارے انسان کو ایک صاف اور سادہ فطرت پر پیدا کیا تھا لیکن اس میں اختلاف کے بہت سے پہلو تھے صلاحیتوں کا اختلاف، علم و تمدن کا اختلاف، مزاج اور طبیعت کا اختلاف اور سب سے خطرناک مفادات کا اختلاف تھا۔ انسان نے انہیں بنیادوں کی بناء پر اختلاف کیا اور روز اول ہی قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا تو رب العالمین نے شریعتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تا کہ اختلاف کا حل نکالا جائے۔ اس لئے کہ جس خدا نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا تھا اس پر واجب تھا کہ ان اختلافات میں حق کا راستہ واضح کر دے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے یہ کام کیا۔ اب جو صاحبان ایمان تھے انہوں نے سیدھا راستہ پالیا اور جو بد نفس اور مفاد پرست تھے انہوں نے اس راستے کو ٹھکرا دیا اور یہ ٹھکرا دینا صرف ہٹ دھرمی اور بغاوت کی بناء پر تھا ورنہ انبیاء اور شریعتوں کی ضرورت اور آمد کا احساس سب کو تھا۔ بعض لوگ حماقت کی بناء پر جنت حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جنت بلا کسی زحمت کے حاصل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے سخت ترین حالات کا حوالہ دے کر واضح کر دیا ہے کہ جنت خیرات نہیں ہے بلکہ امتحان کا نتیجہ ہے۔ جب امتحانات میں سابق امتوں کے پیغمبر نصرت الہی کی دعا طلب کرنے لگے تو تمہاری کیا حقیقت ہے۔ انسان کو اسی بیم ورجاء کے درمیان زندگی

گزارنی چاہیے کہ جنت ایک حقیقت ہے اور اس میں انسان ہی داخل ہوں گے۔ لیکن امتحان و آزمائش اور صبر و تحمل کے بعد۔ کیونکہ بہشت بہاء چاہتی ہے نہ بہانہ۔

البتہ انسانی معاشرہ پہلے مرحلے میں بالکل سادہ اور متفرق تھا پھر تکامل حیات کے لئے اجتماعیت پیدا ہوئی۔ اجتماعیت نے مفادات میں تصادم پیدا کر دیا۔ مفادات کے تصادم نے رہبری کی ضرورت ایجاد کی۔ رہبری نے فطرت بشر کے اعتبار سے بشارت اور انداز کا راستہ اختیار کیا اور اس کے بعد بغاوت کرنے والے صرف وہ بد بخت تھے جنہیں ان واضح ہدایت سے بھی کوئی راستہ نہ مل سکا کیونکہ جہل اور بغاوت سبب بنا۔ (۱)

جب لوگوں کو انبیاء کے ذریعے قانون حیات دیا گیا تو انہیں لوگوں نے اختلاف کی بنیاد ڈال دی جنہوں نے فطری راہوں سے سرکشی کرنا سیکھا تھا۔ قانون حیات نافذ کرنے سے پہلے کا اختلاف فطرت سے بغاوت تھی اور قانون حیات نافذ کرنے کے بعد کا اختلاف شریعت سے بغاوت تھی۔ کیونکہ شریعت کے ذریعے لوگوں کو فطرت کی طرف لوٹانا مقصود تھا لہذا شریعت کا باغی فطرت کا باغی ہے۔ (۲)

﴿ایک غلط تصور کا ازالہ﴾

تصور یہ ہے کہ لوگ اسلام قبول کرنے کو ہر چیز کے لئے کافی سمجھتے ہیں حتیٰ کہ طبعی علل و اسباب کے لئے بھی اسلام کو کافی سمجھتے ہیں لہذا توقع رکھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اب بغیر کام کاج کے کامیا بیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ جبکہ قانون خداوندی یہ ہے کہ مفت میں کوئی کامیابی نہیں ملتی کیونکہ اگر مفت میں ملے تو سب کو ملنی چاہیے اور سب کو مل جاتی ہے تو بغیر استحقاق اور اہلیت کے بھی ملے گی اور یہ ایک عبث کام بن جاتا ہے۔ اس لئے حکمت الہی

۱۔ ترجمہ علامہ شیخ محسن علی نجفی ص ۳۴

۲۔ ترجمہ علامہ شیخ محسن علی نجفی ص ۲۱۴

کے تحت یہ ضروری ہوا کہ کامیابی کے راستوں کو اتنا دشوار بنایا جائے کہ لوگ چنچیں کہ مَتّٰی
نَصْرُ لِلّٰہ اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ تاکہ استحقاق اور اہلیت والے ہی مَتّٰی نَصْرُ لِلّٰہ
سے آگے کی منزل تک پہنچ سکیں (۱)

بے شک آگاہ ہو جاؤ خدائی امداد بہت قریب ہے اور مومنین کو بشارت دیدے کہ
خدا کی نصرت قریب ہے جو زمین کی اصلاح کرے گا اور پوری دنیا بڑے صبر و سکون سے اس
ظہور کا انتظار کر رہی ہے۔ اس لئے ہمارے رسول اکرم حبیب خدا نے اس ہستی کا نام
المہدی المنتظر (عج) رکھا ہے اور ان کے آنے کی بشارت دی ہے۔ جب تمام مسلمان
مہدی کے قائل ہیں، خواہ پیدا ہونگے پھر ظہور کریں گے یا پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت کے بعد
ظہور کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہور مہدی تمام مسلمانان عالم، جو ذی شعور
ہیں، کے درمیان اتفاق ہے اور یہ کوئی خرافاتی عقیدہ نہیں ہے اور نہ افسانوی چیز ہے۔ جیسا
کہ کچھ بے وقوف اور بے عقل لوگ اسی بات کو باور کرانا چاہتے ہیں، بلکہ مہدی ایک حقیقی
اور واقعی شخصیت کا نام ہے جس کے ظہور کی بشارت خود رسول خدا نے دی اور پوری امت
اسلام کو آگاہ کیا ہے بلکہ تعجب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ بھی ایک نجات دہندہ کے قائل ہیں بلکہ
ہندو اور اہل ہنود بھی۔

خداوند عالم فرماتا ہے: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (۱) اے پیغمبر! میرے بندے جن باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے اور وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی عقلوں اور شعوروں کو کنارے چھوڑ دیا ہے اور جہل و نادانی کو اختیار کیا ہو تو بالآخر عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق فرماتا ہے: فَاعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَمُسْحَقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ غرض انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو آپ جہنم والوں کے لئے تو رحمت خدا سے دوری ہے اور پھر کہیں کے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے (۲) اور انہوں نے کہا اگر ہم سنتے یا سمجھتے، معرفت اور عقل رکھتے تو ہرگز جہنمیوں اور دوزخیوں کا حصہ نہ بنتے۔ آیہ شریفہ میں لفظ حق سے مراد یہ ہے کہ رحمت خدا سے دوری و خشیت۔ وہ خوف جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کا مظاہرہ کردار کی شکل میں ہو سکے۔ بے معرفتی کا خوف و خشیت الہی کہے جانے کا قابل نہیں ہے۔ رسولؐ اور امیر المؤمنینؑ کے فرمائشوں میں واضح ثابت ہیں کہ اصول و ارکان دین اسلام پانچ شئی پر ہیں۔ عقل اور ایمان تقویٰ و معرفت اور خلوص۔ لہذا پیغمبرؐ نے فرمایا: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (۳) جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

۱۔ النجم ایت/ ۹۵۳

۲۔ سورہ ملک ایت/ ۱۰

۳۔ الحجۃ البیضا / ج ۱ ص ۹۸

نفس سے مراد وہ مجموعہ جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور اسے عالم ناسوت و عالم ملکوت کا جامع نیز عالم غیب و عالم شہود کا حامل بنا دیتا ہے۔ انسان کا نفس اس کے ملکوتی پہلو کے پیش نظر نعمہ خداوندی ہے جو اپنے ترقی و ارتقائی بحر عروج و صعود سفر کے واسطہ و ذریعے نفس مطمئنہ نفس راضیہ اور مرضیہ کے مرحلے تک جا پہنچاتا ہے اور اس حد تک چلا جاتا ہے کہ قاب قوسین اودائی کی منزل کو چھو لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے ثُمَّ ذَنِيَ فَتَدَلَّىٰ اَوَّٰدُنِیْ قَابَ قَوْسَیْنِ (۱) پھر وہ نزدیک ہوا اور بہت ہی قریب یہاں تک کہ بطور تمثیل وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ نزدیک جا پہنچا۔ یہ وہی صفات مذکورہ ہیں کہ ہر ایک کو بیان کرنا اس مختصر میں گنجائش نہیں صرف ایک دو روایات پر اکتفا کروں گا۔ امیر المؤمنین علیؑ کا فرمان ہے اَفْضَلُ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ لِنَفْسِهِ (۲) سب سے بہترین معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچالے۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین علیؑ نے لوگوں کے انجام کو قطعی طور پر ہلاکت قرار دیا ہے، جو اس وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ لیکن خود شناسی کی کوشش نہیں کرتے آپ نے فرمایا: هَلْكَ اَمْرُو لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی (۳) ایک اور مقام پر امام علیؑ خود شناسی کے مسئلے پر توجہ نہ دینے پر اس کو ضلالت اور گمراہی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ بَعْدَ عَنْ سَبِيلِ النَّجَاةِ وَخَبَطَ فِي الضَّلَالِ وَالْجَهَا لَا تِلَ (۴) جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ نجات کے راستے سے دور اور گمراہی اور جہالت کی وادی میں غرق ہوتا ہے۔

۱۔ سورۃ النجم آیہ ۸/۹

۲۔ فہرست غرض ۳۸۷

۳۔ نہج البلاغہ صبحی صالح حکمت شمارہ نمبر ۱۴۹ ۴۔ ۱۔ فہرست موضوعی غرض ۳۸۷

رسول خدا نے فرمایا: اِنَّمَا مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مِثْلُ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی طرح ہے قوم نوح میں۔ جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا جو الگ رہا وہ ڈوب گیا۔

ابن حجر نے صوائق محرقہ میں فرمایا ہے جو ان کی مخالفت کرے گا وہ کفران نعمت کے سمندر میں غرق اور ڈوب جائے گا اور طغیان کے جنگلوں میں ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال اہل سنت کی معتبر و مستند کتابوں کے معتبر راویوں کے حوالے درج ذیل ہیں:

۱۔ مستدرک ج ۲ ص ۱۵۱ ۲۔ تلخیص الذہبی ۳۔ ینایع المودۃ ص ۳۰ و ۳۵۰ ص ۴ صوائع محرقہ ص ۸۴ و ۲۲۴ میں رقم طراز ہے لہذا آپ دانشمندان و محققین ملاحظہ فرمائیں۔ بنا براین جو شخص خود شناسی کی کوشش نہیں کرتا اور مسئلے پر توجہ نہیں دیتا اور آل النبی سے تمسک نہ کیا تو گویا اسے اپنی قدر و قیمت کی کوئی علم و معرفت نہیں ہے وہ گمراہی میں ہلاک ہو جائے گا۔
مولانا رومی کہتے ہیں:

خویشتمن نشا خست مسکین آدمی از فزون آمد و شد در کمی
خویشتمن را آدمی ارزاں فروخت بودا طلسم خویش بر دلقی بدوخت
بے چارے انسان نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانی وہ بلندی سے آیا تھا لیکن پستی کا شکار ہو گیا۔ انسان نے اپنے آپ کو ستے داموں میں فروخت کر دیا اس کی مثال اس مخمل کی سی تھی جو ٹاٹ میں بطور پیوند لگ گیا۔ قرآن میں ۷۴ آیات نعمت کو پہنچانے کے بارے میں نازل ہوئیں ہیں (۱) خدا فرماتا ہے: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا (۲) یہ لوگ خدا کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر دیدہ دانستہ ان سے بگڑ جاتے اور انکار کرتے ہیں اور ان کی

۱۔ سورہ النحل آیت ۸۳ / علامہ ذیشان حیدر جوادی ص ۵۸۵

۲۔ سورہ النحل ۸۳ علامہ فرمان علی نجفی ص ۳۸۱

اکثریت کافر ہے۔ بظاہر ان نعمتوں سے مراد جناب رسالت مآبؐ اور ان کے اوصیاء معصومؑ ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں اکثریت کافر ہیں۔ آیت ۸۳ میں ثم کا استعمال دلیل ہے کہ عرفان نعمت انکار سے مانع ہوتا ہے لیکن دوسرے گمراہی کے عوامل عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان ان سے مغلوب ہو کر انکار کر دیتا ہے جس طرح کہ نعمت نبوت و ولایت و امامت کا انکار کیا گیا ہے کہ اس کا سبب بھی سیاسی اور دنیاوی عوامل و اسباب ہیں (۱) کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لَجَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (۲) اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لئے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔

آیات الہی سے انکار کرنے والوں کا آخری انجام جہنم ہے۔ اور انکی علامت یہ ہے کہ خدائی صلاحیت کو بروئے کار لا کر حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ رب العالمین اتمام حجت کے لئے آنکھ کان اور دل تینوں کا حوالہ دیا ہے۔ اور رسول اکرمؐ نے بھی غدیر خم وغیرہ میں حضرت علیؑ کے دست مبارک کو بلند کر کے من كنت مولاه فهذا علي مولاه کی صدا بلند کیں تاکہ آنکھیں دیکھ لیں کان سن لیں اور دل سمجھ لیں کہ علیؑ مولا اور حاکم ہو گئے۔ شریعت اسلام نے بھی تین اشیاء کو سند اور حجت قرار دیا ہے، قول معصومؑ، فعل معصومؑ اور تقریر معصومؑ۔ قول کا تعلق سننے سے ہے، فعل کا تعلق دیکھنے سے ہے اور تقریر معصوم و سکوت

۱۔ علامہ فرمان علی نجفی ص ۵۸۵

۲۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی ۳۸۱

کا تعلق سمجھنے سے ہے۔ انسان اگر ان تینوں صلاحیتوں سے کام نہ لے تو اس کا انجام جہنم ہے اور گویا اسے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا گیا۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (۱) سے مراد و مصداق اصحاب خاص رسول و مومنین ہے۔ فَأَعْتَرِفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ سَعِيرٍ (۲) سے مراد و مصداق منافقین متحجرین اور ظالمین ہیں۔ ان سب کے باوجود میں نے اپنی کتاب میں روشن دلیلوں کو پیش کیا ہے اس کے برخلاف بعض ایسے ہیں خدا انہیں معاف کرے گا یا وہ عقل و دماغ سے نہیں پڑھتے بلکہ احساسات سے مطالعہ کرتے ہیں لہذا جو ان کے منشاء کے مطابق ہوگا اور انکی خواہشات سے میل کھاتا ہے اسے پڑھتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جو چیز بھی ان کے عقیدہ کے مخالف ہو اسکی مخالفت کریں اور جو کچھ انکی خواہشات کے مطابق نہیں ہے اسکی اہانت کریں بہر حال ہم ان مومنین میں سے ہیں جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور ہمیشہ اس کوشش میں ہیں کہ ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کریں۔ وہی ہدایت جو رسول اللہ نے فرمائی ہے ”کشتی“ نجات ہے میرے اہل بیت۔ لہذا ہمیں آخر تک ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ خدا فرماتا ہے:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اور مرتے دم تک انہیں خیر خواہ، خوشنختی کی طرف دعوت دینا چاہئے جو سوائے راہ و راستہ جاویدانی جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔

امیر المومنین فرماتے ہیں: خدا اس شخص پر رحم کریں جو حق کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے اور باطل کو دیکھے تو اسے ٹھکرا دے اور صاحب حق کا حق کے ساتھ معین و مدد گار“ (۳) آپ مزید فرماتے ہیں: ”تمہارے لئے اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم گالیاں

۱۔ علامہ فرمان علی نجفی ص ۳۸۱ آیت ۱۸

۳۔ نہج البلاغہ خطبہ ۲۰۵

۲۔ علامہ فرمان علی نجفی ص ۱۱۵ آیت ۱۰

دینے والے ہو جاؤ، البتہ اگر تم انکے نقش و کرتوت کھولو اور ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو تو یہ صحیح طریقہ کار ہوگا کہ تم گالی گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا کہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لے اور گمراہی و سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لے، صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے۔ (۱) فرماتے ہیں:

نَشِيعَتُنَا ذِينًا وَلَا تَكُونُ عَلَيْنَا شِينًا "میرے شیعو! میرے لئے زینت بننا نہ کہ میرے لئے باعث عار و ننگ بنے۔" میں نے اپنی گذشتہ کتاب میں اسی روش کو اختیار کیا ہے جیسے امیر المومنین نے اپنے شیعوں کو تعلیم و توصیہ دیا ہے لہذا میں ہرگز گالی دینے والے اور ناسزا کہنے والوں میں سے نہیں ہوں خدا اور رسولؐ نے قاتلوں، ظالموں، ناسزا دینے والوں اور منافقوں کی مذمت کی ہے میں نے جن مستند اور معتبر کتابوں سے روایات نقل کی ہیں امید ہے حق سے نا آشنا حق کو پہچان لیں گے اور حق و حقیقت کی معرفت درک کریں گے

میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پوری امت محمدؐ گو متحد کر دے تاکہ یہ خیر امت ہو اور امام مہدیؑ کی قیادت میں دنیا کو نور و ہدایت کی طرف رہنمائی کرے جیسا کہ امام زمانہؑ کے جد بزرگوار نے فرمایا ہے کہ: مہدیؑ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی تاکہ وعدہ الہی پورا ہو۔

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي اللَّهُمَّ لَا تُمَتِّنِي مَيْتَةَ جَاهِلِيَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ.

حصہ اول

﴿ حصہ اول: پسندیدہ دین ﴾

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (۱)

”اللہ کے نزدیک دین، صرف اسلام ہے“ اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپسی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے بے شک اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔

مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالبؓ فرماتے ہیں: لَا نُسَبِّحُ الْإِسْلَامَ نُسْبَةً لَمْ يَنْسِبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي. الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ، التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَالْيَقِينُ هُوَ التَّصَدِيقُ وَالتَّصَدِيقُ هُوَ الْأَقْرَارُ وَالْأَقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ وَالْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ (۲) ”میں اسلام کی تعریف کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی: اسلام تسلیم ہے اور تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اعتراف ہے، اعتراف فرض کی ادائیگی سے ہوتا ہے اور فرض کی ادائیگی عمل ہے۔“ ہر زمانے میں انسان کو نجات کا راستہ دکھانے والا ایک ہی دین اللہ کی طرف سے آتا رہا ہے جو دین اسلام ہے۔ اس دین واحد میں اہل کتاب نے اختلاف پیدا کیا، اس کی وجہ ان کی لاعلمی نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ دین الہی میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ان کی بے حد جاہ پرستی تھی۔

ادیان عالم کے ماہرین جانتے ہیں کہ ۳۲۵ء میں قسطنطنیہ کے بادشاہ نے مسیحی مذہب کے توحید پرستوں پر کفر والحاد کا فتویٰ لگایا ان کی کتابوں کو نذر آتش کیا جب تثلیث پر مبنی مذہب کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو ۶۲۸ء میں ایک قانون کے ذریعہ ان توحید پرستوں کی نسل کشی کی گئی (۳) یہ دلیل ہے کہ اصل دین اطاعت الہی ہے اور اس کا پیغام

سارے انبیاء کرام نے دیا ہے لہذا سب کا دین اسلام ہے جیسا کہ نوٹ سے لیکر جناب عیسیٰ تک کے تمام تذکروں میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ نیز رسول اکرم کی رسالت و نبوت اور ولایت علی بن ابی طالب کا ذکر ہے۔ اس کا انکار ایک نئی دین کی تلاش ہے اور یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ساری کائنات خداوند کریم کے سامنے سر بسجود رہے اور خدا ہی نے پیغمبر اسلام کو پیغمبر بنایا ہے اور دوسرا کہاں سے لایا جائے گا جو اس نبوت و رسالت اور ولایت کو واپس لے لے یا دوسرے کو نبی یا ولی بنادے۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم نے نمائندہ پروردگار کی یہی علامت قرار دی ہے کہ وہ بت پرست، منافق و نفس پرست نہیں ہوتا بلکہ تمام معنی میں کامل خدا پرست ہوتا ہے اور اسی لئے سرکارِ دو عالم نے صحابی کو اپنے لئے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور جناب امیر المومنین علیؑ نے نصیری کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دیا کہ اپنے کو خدا کے عقیدہ کو برداشت کرنا نمائندگی کے خلاف اور اس کے منافی ہے۔ (۱)

﴿اسلام دین فطرت ہے﴾

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِطَيِّبٰتٍ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا (۱) بیشک یہ قرآن اس راستہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجالاتے ہیں کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے۔

عرب فال نیک و بد کے لئے طائروں کا استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی نامہ اعمال کو طائر سے تعبیر کیا جس سے اچھائی یا برائی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے بد شگونی سے منع کیا ہے لیکن بد عملی کو بد شگونی میں شامل کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ: مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ربانی کسی بشر کے لئے یہ مناسب نہیں ہے خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت اور رسالت و ولایت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہو اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔

ربانی کی جمع ہے ربانین یعنی اللہ والا اور اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو کتاب الہی پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو درس بھی دیتا ہے۔ بے عمل اور بے پڑھا لکھا انسان عالم ربانی نہیں کہا جاسکتا۔ عالم بے عمل کسب بلا ثمر ہوتا ہے۔ اسلام قابلیت اور ثروت مند کا طلب گار نہیں ہے بلکہ خدمت دین اور رسالت و ولایت کا طلب گار ہے۔

قرآن مجید ایک سیدھے ایک ایسے راستے اور صراطِ مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے جس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ اسلام دینِ فطرت ہے اور اس کے تمام احکام فطرتِ انسانی کے مطابق ہیں۔
- ۲۔ اسلام علم پر ایمان رکھتا ہے اور جہالت اور اندھی تقلید کی شدید مخالفت کرتا ہے۔
- ۳۔ اسلام عقل کو دعوتِ فکر دیتا ہے اور آنکھ بند کر کے ایمان قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتا
- ۴۔ اسلام آزادیِ فکر کا حامل ہے اور ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی اجازت دیتا ہے
- ۵۔ اسلام کسی فرد یا جماعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس ایک آفاقی اور کائناتی نظام ہے
- ۶۔ اسلام جہاد کی دعوت دیتا ہے اور ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو بہتر قرار دیتا ہے۔
- ۷۔ اسلام پہلے ساری ملکیت کو خدا کے لئے قرار دیتا ہے اور پھر وہی سے ملکیتوں کو تقسیم کرتا ہے۔
- ۸۔ اسلام زندگی کے ساتھ چلتا ہے اور ہر دور کے حالات کے اعتبار سے قوانین میں امکانی راہ موجود ہے اور ہر دور کے حالات کے اعتبار سے قوانین میں نظر ثانی کی اجازت دی ہے
- اسلام احکام میں سخت گیری کے سخت مخالف ہے قرآن نے منافقین کی بہت مذمت کی ہے مترفین صرف مالداروں ہی کا نام نہیں ہے بلکہ عیش پرستوں کا نام بھی ہے جیسے کہ دور حاضر کے بعض مسلمان بادشاہوں اور لیروں کا حال ہے۔ قرآن مجید میں مترفین کا ذکر آٹھ مقامات پر آیا ہے اور ہر جگہ مذمت کیساتھ آیا ہے۔ مترفین کی وجہ سے سارے قریہ و ملک کی تباہی کا راز شاید یہ ہے کہ اہل قریہ ان کو برداشت کرتے ہیں اور ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہیں انہیں ووٹ دیتے ہیں اور اس طرح سب ان کے شریکِ ظلم اور پھر مستحقِ عذاب ہو جاتے ہیں۔ اسلامی روایات میں وارد ہوا ہے کہ حق کے بارے میں چپ رہنے والا گونگے شیطان کے مانند ہے اور ظلم پر راضی ہو جانے والا خود بھی ظالم ہے۔ (۱)

قرآن کے مطابق ہر قوم کی تباہی اس کے مراعات یافتہ طبقہ مترفین اور منافقین کی طرف سے آتی ہے۔ وہ تمام تر وسائل اور سہولیات کو اپنا حق تصور کرتے ہیں اور محروم و ضعیف طبقہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں یہاں سے بقائے باہمی کا توازن بگڑ جاتا ہے اور قوم ہلاکت کا شکار ہوتی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر ہے کہ ہر انسان کی سعادت و شقاوت و حسن و قبح، کامیابی و ناکامی نیز اچھی عاقبت یا برے انجام کا دار و مدار اسی کے اپنے عمل پر ہے (۱) وہ اپنے عمل کے ہاتھوں اسیر ہے اور اپنے عمل ہی کے ذریعے آزاد ہو سکتا ہے وہ خیر اور شر کے دروازے اپنے عمل کی کنجی سے کھول سکتا ہے قیامت کے دن اس کے اعمال کھلی کتاب کی شکل میں اس کے سامنے رکھ دئے جائیں گے قرآن مجید میں ہے کہ وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمْنِهِ طَائِرُهُ فِیْ غُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنْشُورًا (۲) اور ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کیلئے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ غَلٰیكَ حَسِیْبًا پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنے حساب کے لئے تو خود ہی کافی ہے مَنْ اِهْتَدٰی فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا..... (۳) جو ہدایت حاصل کرتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے (مُتَرَفِیْہَا فَفَسَقُوْا فِیْہَا فَحَقَّ عَلَیْہَا الْقَوْلُ فَمِیْرُوْا فِیْہَا تَدْمِیْرًا) عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب

۱۔ قرآن مجید ترجمہ علامہ محسن علی نجفی

۲۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۳

۳۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۳

کرتے ہیں تب اس بستی پر عذاب لازم ہو جاتا ہے پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا اور تمہارا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھتے اور نگاہ رکھنے کے لئے کافی ہے۔

تاریخ عالم کا آغاز نوح کے بعد ہوا۔ اس دور میں انسان نے تمدن میں قدم رکھا شریعت بنی اور سرکشیاں ہوئیں۔ اس لئے ہلاکتیں بھی نوح کے بعد کی نسلوں میں آئیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (۱) ”اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لئے جتنی سعی درکار ہے وہ اتنی سعی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی سعی مقبول ہوگی۔“

قرآن مجید نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ نہ تنہا ایمان باعث نجات ہے اور نہ تنہا عمل۔ ”آخرت کے طلبگاروں کا فرض ہے کہ صاحبان ایمان بھی ہوں اور آخرت کے لئے سعی بھی کرتے رہیں تاکہ ان کی سعی قابل قبول ہو یہ بہترین نکتہ ہے کہ متعدد خداؤں کے ماننے والوں کی طرف سے سارے خدا بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور وہ لاوارث رہ جاتا ہے ہر خدا سے دوسرے خدا کے حوالے کر دیتا ہے جو دور حاضر میں بہت سے مسلمان حکام کا حشر ہو رہا ہے کہ وہ ہر بڑی طاقت کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور سب انھیں ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ سعی مشکور، جنت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ مخلوقات کی کوئی قسم نہیں ہے بلکہ خالق کی قدرت ہے اور وہ ایک لامحدودشی ہے نیز یہ کہ یہ جزا دنیا کی راحت کے منافی بھی نہیں ہے صرف دنیا کا وسیلہ آخرت ہونا ضروری ہے کہ آخرت کے مقابلے میں استقلال نہ پیدا کر سکے یہ اشارہ ہے کہ ہر طالب دنیا کو بھی جو چاہتا ہے وہ میسر نہیں ہوتا ہے مگر سب کو دنیا ہی میں حسب حیثت ضرور مل جاتا ہے۔ تنہا

آخرت کے نام پر سعی کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ویسی سعی کا ہونا ضروری ہے جو آخرت کی سعی کہے جانے کے قابل ہو۔ دنیا میں تو صرف دولت و فقر، علم و جہل، صحت و مرض اور زندگی کے حالات کا فرق ہے، آخرت میں جنت و جہنم کا فرق ہے جو سابقہ تمام درجات سے بالاتر ہے۔ یہ اشارہ ہے تمسک کرنا رسول خداؐ اور اہل بیتؑ رسولؐ سے، پہلے بھی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (۱) ”اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا کہ رزق قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب اور زبان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سراٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو“ یہ قرآن مجید کی بہترین تعبیر ہے اکڑنے والا زمین کو ٹھوکر مار کر چلتا ہے تو اسے شکافہ نہیں کر سکتا اور سراٹھا کر چلتا ہے تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ”روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلے کہ نہ زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سراٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔“ یعنی جمادات سے مقابلہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے تو دوسری مخلوقات کا کیا ذکر ہے (۲)

﴿غدير خم﴾

ہم مختصر حالات غدير خم کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بڑا صحرا ہے جس کو غدير خم کہا جاتا ہے رسول خداؐ نے حجۃ الوداع کے بعد غدير خم میں حضرت علیؑ کی خلافت اور جانشینی کا اعلان کیا جب ابتدائے دعوت میں رسول خداؐ پر آیت نازل ہوئی خدا فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا

۱۔ سورہ اسراء آیت ۳۶؟

۲۔ سورہ اسراء آیت ۳۷ ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی

بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (۱) ”اے رسول جو حکم

تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لو کہ تم نے رسالت کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور تم ڈرو نہیں خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔“ علماء اہل سنت کی ایک بڑی تعداد نے اس آیت کے غدرِ خم میں حضرت علیؑ کے اعلانِ خلافت اور جانشینی کے بارے میں نازل ہونے کی تصریح کی ہے اور ان روایات کو صحیح قرار دیا اور اس سلسلہ میں ان حضرات نے اپنے شیعہ بھائیوں کا ساتھ دیا ہے پس بطور مثال اختصار کیساتھ چند علماء اہل سنت کے اسماء تحریر کرتے ہیں۔

۱۔ الامام ابو اسحاق	اپنی تفسیر کبیر میں
۲۔ حاکم حسکانی نے	اپنی کتاب شواہد التنزیل القواعد میں
۳۔ جلال الدین سیوطی نے	النفصیل کے جلد ۱ ص ۱۸۷ میں
۴۔ فخر الدین رازی نے	اپنی تفسیر کبیر کے جلد ۲ ص ۵۰ میں
۵۔ محمد بن عبدہ نے	اپنی تفسیر المنار کے جلد ۱ ص ۸۶ و جلد ۲ ص ۳۶۳ میں
۶۔ ابن عساکر شافعی نے	اپنی تاریخ دمشق جلد ۲ ص ۷۶ میں
۷۔ شوکانی نے	اپنی فتح الغدیر کے جلد ۲ ص ۶۰ میں
۸۔ ابن طلحہ شافعی نے	مطالب السوال کے جلد ۱ ص ۴۴ میں
۹۔ ابن صباغ مالکی نے	فصول مہمہ کے ص ۲۵ میں
۱۰۔ سلمان قندوزی حنفی نے	ینایع المودۃ کے ص ۱۲۰ میں
۱۱۔ شہرستانی نے	ملل و نحل کے جلد ۱ ص ۱۶۳ میں
۱۲۔ ابن جریر طبری نے	کتاب الولایت میں

- ۱۳۔ بدرالدین حنفی نے عمدۃ القاری فی شرح البخاری کے جلد ۸ ص ۵۸۴ میں
- ۱۴۔ ابن سعید خشانی نے کتاب الولایت میں
- ۱۵۔ عبد الوہاب بخاری نے تفسیر بخاری میں
- ۱۶۔ حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب نزول القرآن میں
- ۱۷۔ امام واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول ص ۱۵۰ میں
- ۱۸۔ الوثی نے روح المعانی جلد ۲ ص ۳۸۴ میں
- ۱۹۔ صدیق حسن خان نے فتح البیان فی مقاصد القرآن جلد ۱ ص ۶۳ میں
- ۲۰۔ حموی نے فرائد السبطين کے جلد ۱ ص ۵۸ میں

یہ ان مختصر سے علماء کے اسماء ہیں اور اگر تفصیل چاہتے ہوں تو علامہ امینی کی کتاب الغدیر کا مطالعہ فرمائیں مرحوم نے ان علماء کی تعداد ۳۶۰ سے زیادہ رقم کیا ہے۔

علماء حضرات کہتے ہیں: رسول خداؐ نے لوگوں کو ایک جگہ پر یعنی غدیر خم میں جمع کیا اور بہت ہی فصیح و بلیغ و لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرمایا اور تمام لوگوں کو ان کے نفوس پر گواہ بنایا اور سب ہی نے کہا: آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ اولیٰ ہیں، فرمایا: مَعَاشِرُ النَّاسِ اَلَسْتُ اَوَّلٰی بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ قَالُوا بَلٰی قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاہُ فَهٰذَا عَلٰی مَوْلَاہُ، یہ آ یہ شریفہ النَّبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ، اور سب ہی نے کہا کہ آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ اولیٰ ہیں اس کے بعد آپؐ نے علی ابن ابی طالبؑ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاہُ فَهٰذَا عَلٰی مَوْلَاہُ میں جس جس کا مولا ہوں علیؑ بھی اس کے مولیٰ ہیں۔ اَللّٰهُمَّ وَاٰلِ مَنْ وَاَلَاہُ وَعَاْدِ مَنْ عَاْدَاہُ وَالنُّصْرَ مَنْ نَصَرَاہُ وَاخْزُلْ مَنْ خَزَلَاہُ ”خداوند جو علیؑ کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ اور جو علیؑ کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ جو علیؑ کی مدد کرے تو اس کی مدد کر جو علیؑ کی مدد نہ کرے تو اس کو رسوا کر اور حق کو ادھر موڑ جدھر علیؑ مڑیں۔“ اس کے بعد علیؑ کو عمامہ پہنایا اور ایک خیمہ علیؑ کے لئے نصب کیا

اور اصحاب کو حکم دیا کہ علیؑ کو امیر المؤمنین کہہ کر بیعت کر کے مبارک باد پیش کریں چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور سب سے آگے آگے ابو بکر و عمرؓ تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو اے علیؑ آپ کو کہ آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے (مسند احمد حنبلی جلد ۴ ص ۱۲۸۱، تفسیر طبری، تفسیر رازی جلد ۳ ص ۶۳۶)، صواعق محرقة ابن حجر بیہقی، داد قطنی، خطیب بغدادی و شہرستانی وغیرہ نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ اصحاب اور انصار مومنین منافقین و مترفین سب حاضر و ناظر تھے آنحضرتؐ کے ساتھ حج کیا تھا اور ان کے قلوب شعائر اللہ سے بھرے تھے اور آنحضرتؐ کی زبانی ان کی موت کی پیشگوئی سن چکے تھے بہر حال اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ آیت سے مراد ولایت علی بن ابیطالبؑ ہے اور باقی مسائل کیلئے تفصیلی بحثوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ مولائے کائنات حضرت علیؑ کی ولایت کا انکار کرنے والے اس دن کیا کریں گے جب کانوں سے اعلان غدیر کے سننے آنکھوں سے دست پیغمبرؐ پر علیؑ کے بلند ہونے اور دل سے مولائیت کے اقرار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تَضَحِكُونَ وَ لَا تَسْكُونَ وَ أَنْتُمْ سَامِدُونَ (۱) ”تو کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم اس قدر غافل ہو۔“

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ (۲) دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں تحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والی مضبوطی پکڑی ہے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دین کے معاملات بہت نازک اور

لطیف ہیں دین میں اکراہ اور جبر نہیں ہے کیونکہ اسلام دین عقل و منطق ہے اور عقل و ضمیر اس کے مخاطب ہیں عقل اور دل طاقت و زور کی باز و نہیں اور طاقت کی زبان نہیں سمجھتے اور جبر کا موضوع افعال و حرکات ہیں عقائد و نظریات نہیں۔ دعوت اسلام کا مخاطب چونکہ عقل و ادراک ہے اس لئے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے یعنی ”قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ ہدایت اور ضلالت میں امتیاز نمایاں اور آشکار ہو چکا اس کے بعد قبول اور رد میں انسان آزاد ہے۔ اسلام نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا جو اس آزادی کو سلب کرنے کے لئے طاقت استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ چشم جہان نے دیکھا کہ اس آزادی کے حصول کے بعد اسلام محمدیؐ نے ہر قسم کی ہدایت و ادیان کو برداشت کیا اور مکمل آزادی دی حتیٰ کہ نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبویؐ میں مراسم عبادت ادا کرنے کی خود رسول اکرمؐ نے اجازت دی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: أُعْطِيَتْ آيَةُ الْكَرْسِيِّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ وَلَمْ يُؤْتَهَا نَبِيٌّ كَمَا كَانَ قَبْلِي ”مجھے آیت الکرسی عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی“ حضرت امیر المؤمنین علیؑ فرماتے ہیں: جب سے میں نے یہ حدیث رسول اللہؐ سے سنی کسی رات کو میں نے اس آیت کی تلاوت ترک نہیں کی (۱) کرسی کی تعبیر بعض علم سے اور بعض اقتدار سے کرتے ہیں لیکن اقتدار خدا عین علم خدا ہے۔ اقتدار کل کائنات پر محیط ہے اور علم بھی، چنانچہ کرسی کی وسعت کے ذکر کے بعد اللہ کے احاطہ علمی کا بھی ذکر آتا ہے گویا احاطہ اقتدار احاطہ علمی کا لازمہ ہے۔ یہاں سے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے جس کے بہت سے فضائل و فوائد نقل کئے گئے ہیں اس میں اللہ کی عظمت، مالکیت وسعت علم و قدرت کے ساتھ دو باتوں کی طرف خصوصیت سے اشارہ کیا گیا۔ وہ ہمیشہ بیدار ہے اور کائنات کی حفاظت کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس تحفظ میں خستہ حال بھی نہیں ہوتا اور

سب کو دیکھ بھی رہا ہے اور سب کو سن بھی رہا ہے جس کی زندگی ذاتی ہو اور اس کی موت کا امکان نہ ہو وہ جی ابدی ہے۔ قیوم جو خود بھی قائم ہو اور اس سے دوسروں کا قیام بھی وابستہ ہو، بھر حال سرکار دو عالم کو مرسلین میں قرار دینے کے بعد ان باہمی افضلیت کا تذکرہ کیا گیا اور بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا جس کا مقصد یہ کہ سب رسالت و نبوت میں یکسان ہیں اور کمالات کے ظہور میں مختلف ہیں اور اس سے رسالت و نبوت مجروح نہیں ہوتی ہے۔

واضح و ظاہر ہے کہ جب سارے مرسلین برابر نہیں ہیں تو سارے اصحاب یا سارے مسلمان یا سارے سال اور ماہ اور دن کیسے برابر ہو جائیں گے! اس نکتہ پر ہر صاحب علم و دانشمند و عقل رکھنے والے کو غور کرنا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے کہ خدا نے جبر سے کام نہیں لیا اور بندوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے ورنہ وہ طے کر لیتا تو ابلیس و ابلیس والے بھی سجدہ و حق و حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے تھے لیکن اس طرح ثواب و عذاب اور خیر و شر کا خاتمہ ہو جاتا تو جہنم خالی ہوتا۔

واضح رہے کہ مذہب اسلام میں جبر و اکراہ و مکر شیطانی کے لئے کوئی راہ و گنجائش نہیں ہے کہ اولاً تو حقائق کی وضاحت کے بعد جبر کا موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب عقائد و معارف کا نام ہے اور عقائد کے بارے میں جبر کا کوئی امکان نہیں ہے اسلام نے جہاد صرف تین مواقع پر جائز رکھا:

۱۔ بت پرستی کے خاتمہ کیلئے کہ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے انسان و انسانیت کی کھلی ہوئی توہین ہے۔
۲۔ اسلام کے خلاف حملوں کو روکنے اور رد کرنے کے لئے۔

۳۔ تبلیغ مذہب کی مکمل آزادی حاصل کرنے کیلئے تاکہ واضح طور پر اپنی بات اور مقصد بیان کیا جاسکے۔

۴۔ دین میں کسی طرح کا جبر و زور نہیں ہے دین عقائد کا نام ہے اور عقائد میں جبر نہیں ہو سکتا

اور حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد جبر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب صرف حساب ہو سکتا ہے اور بس۔ جس نے خدا کو ولی بنالیا وہ عالم انوار میں رہے گا اور جس نے سرکش طاقتوں کو سرپرست بنالیا ان کا انجام جہنم ہے اور ہمیشہ کے لئے طاغوت کی سرپرستی صرف بد عملی نہیں بلکہ بے ایمانی کی بھی دلیل ہے۔

۵ اسلام نے بار بار تبلیغ انفاق پر زور دیا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ مال تمہارا مال نہیں بلکہ کسب خدا ہے لہذا اس کی راہ میں خرچ کرو ورنہ قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا۔ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ (۱)

﴿ابتدائے اسلام میں﴾

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ..... ”اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں درج کر لے۔“

واضح ہے ابتدائے اسلام میں مشرکین نے اپنے مفادات کو خطرہ میں دیکھ کر مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، سرکارِ دو عالم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور جناب جعفر طیار کو قافلہ سالار بنا دیا۔ یہ ہجرت ایک طرف سے مسلمانوں کی تسکین اور تسلی کا ذریعہ و وسیلہ تھی کہ اذیت کے ماحول اور مشکل سے نکل گئے اور دوسری طرف اسلام کے شعائر اور اشاعت کا بہترین وسیلہ تھی جو اجتماعی ہجرت کے بغیر ممکن نہ تھی اور فلسفہ اور حکمت عملی بھی تھی چنانچہ جناب جعفر طیار نے نجاشی کے یہاں پناہ لی اور ادھر مشرکین نے عمرو عاص

وغیرہ کو بھیج دیا کہ ان لوگوں کے واپسی کا مطالبہ کیا نجاشی نے جناب جعفر طیار سے صورت حال دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نہ ان کے غلام ہیں نہ مقروض ہیں اور نہ کسی کو قتل کر کے آئے ہیں۔ عمرو عاص وغیرہ نے نجاشی کو تحفہ و تحائف رشوت دے کر واپسی کا اسرار کیا جناب جعفر طیار نے کہا ہم ان کے مظالم سے پناہ لینے آئے ہیں اور ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں۔ جس کے پیغامات یہ ہیں..... یہ سن کر نجاشی پریشان و حیران رہ گیا کہ یہ تو بعینہ حضرت عیسیٰ کے پیغامات ہیں اور قرآن سنانے کی فرمائش کی جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عمرو عاص کے منہ پر ایک طمانچہ مار کر اسے نکال باہر کر دیا اور مسلمان وہاں ایک مدت تک سکون و اطمینان سے رہے اور جناب جعفر طیار کی ایسی فتح تھی کہ جب فتح خیبر کے موقع پر وہ واپس آئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا: کہ میں کس چیز سے زیادہ مسرت کا اظہار کروں فتح خیبر سے یا واپسی جعفر طیار سے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ موقع انتہائی حسین تھا جب روح ابریطالب وجد کر رہی تھی کہ اسلام کے دو فاتح اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ایک بیٹے نے یہودیت کے محاذ کو فتح کیا ہے اور دوسرے نے عیسائیت کے محاذ کو، یا ایک نے زور بازو کا مظاہرہ کیا اور دوسرے نے زور بیان کا یا ایک نے قرآن کی عظمت کا اظہار کیا اور دوسرے نے اہل بیت کی جلالت کا یا ایک نے کفر کے حوصلے ست کئے ہیں اور دوسرے نے اسلام کی شوکت میں اضافہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں ان کی توقع اور تمنا کے عین مطابق واقع ہوئی ہیں۔

قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱)

”پیغمبرؐ آپ کہئے کہ خدایا! تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے اور مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شئی پر قادر ہے۔“

مردہ کے زندہ اور زندہ کے مردہ سے نکالنے کا مفہوم مختلف شکلوں میں بیان کیا گیا ہے مثلاً حیوان سے نطفہ اور پھر نطفہ سے حیوان یا خشک دانے سے سبزہ اور سبزے سے پھر خشک دانہ یا کافر کے صلب سے مسلمان اور مسلمان کے صلب سے کافر وغیرہ ہے خدا کے ملک دینے اور لینے کا مفہوم یہ ہے کہ اس عالم اسباب میں اسباب معین کردئے ہیں اور ان سے انسان کا اپنا کام ہے اس کے بعد جواب بھی انسان ہی کو دینا ہوگا ملک مل جانے کا مطلب جواب دہی سے انسان آزاد نہیں ہے۔

﴿سرکارِ دو عالم کے فیصلے اور یہودیوں کی پالیسی﴾

خبردار صاحبان ایمان، مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

آپؐ ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو خدا تو بہر حال جانتا ہے اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شئی پر قدرت و اختیار رکھنے والا بھی ہے۔

یہودیوں کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان کے یہاں جنت اور جہنم کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ان کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ موجود ہے لیکن بعض آیات سے صراحتاً اس کے خلاف اندازہ ہوتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابتداء میں یہ عقیدہ رہا ہو اور بعد میں مصلحتاً نکال دیا گیا ہو یا یہ کہ یہ اقرار بھی صرف بطور طنز ہو اور اس کا اپنے عقیدے سے کوئی

تعلق نہ ہو بہر حال یہودیوں نے سرکارِ دو عالم کے فیصلہ پر توریت کی تصدیق کا بھی اعتبار نہ کیا اور اس طرح جہنم کے حقدار ہو گئے اور ظاہر ہے کہ جب توریت کے فیصلہ کو نہ ماننے کا انجام یہ ہوا ہے تو قرآن مجید اور آیات کے احکام کے نہ ماننے سے مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا۔؟

﴿تقیہ﴾

ابتداء و صدر اسلام میں اسلام غریب تھا اور سارا اقتدار فارس روم اور یمن والوں کے پاس تھا لیکن پیغمبر اسلام کی دعاؤں اور اخلاق سے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قوت بازو، شجاعت اور مال خدیجہ اور ان خدمتوں کے نتیجہ میں کفر اور جہالت الٹ گیا اور صاحبانِ ظلم اور اقتدار اپنے اقتدار سے محروم ہو گئے..... اسلام صاحب اقتدار ہو گیا اور گویا رات چھوٹی ہو گئی اور سورج نکل گیا اور دن بڑھ گیا یا مردہ اقتدار سے زندہ ہوا۔ حکومت نکل آئی.....

﴿جوانوں کا سوال﴾

کفار سے دوستی ان کے عقائد سے دوستی ہو یا اسلام کے خلاف ان کے ساتھ سازشی دوستی ہو تو صریحی کفر ہے لیکن صرف معاملات زندگی کی حد تک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ اسلام کے خلاف اس کے اثرات نہ ہوں؟ دوستی کی ممانعت کے بعد تقیہ کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کی مشیت اندھی لکڑی نہیں ہوتی وہ کچھ لوگوں کو حکومت از روئے احسان عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو از روئے انتقام تاکہ وہ مزید جرم کا ارتکاب کریں چنانچہ جب یزید پلید نے اسیران آل رسول کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے طنز کیا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور تم کو ذلیل کیا تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سورہ؟ کی آیت ۸۷ کی تلاوت فرمائی جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم اس لئے مہلت دیتے ہیں تاکہ (لِيَذْذُوا اِثْمًا) جرم میں اور بڑھ جائیں۔ (اَلَا اِنَّ تَقْوًا) استثنائے منقطع نہیں،

متصل ہے یعنی کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ نہ ظاہر اور نہ حقیقتاً (الَا اِنْ تَتَّقُوا) ہاں البتہ اگر ان سے بچنا مقصود ہو تو ظاہر اور دوست بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت سے واضح ہے کہ تقیہ جائز ہے، اصحاب تابعین، تبع تابعین فقہاء اور مفسرین میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر بیان القرآن تھانوی اور تقسیم القرآن مودودی وغیرہ لیکن کچھ لوگوں نے کم علمی کی بنا پر آیت کے ذیل میں کچھ باتیں لکھی ہیں اسے پڑھ کر تعجب ہوتا ہے اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں لکھنا چاہیے جبکہ خلیفہ معتمد کے بعد کے علماء کو تقیہ کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خلیفہ معتمد نے نظریہ خلق قرآن کے مسئلہ پر تشدد کیا تو جو علماء قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتے تھے ان کے لئے تقیہ کے دامن میں پناہ لینے کے سوا چارہ نہ تھا۔ (۱) قرآن کی آیت ہے اِلَّا اِنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةٌ (۲) کفار سے خوف ہو تو کوئی بھی نہیں ہے..... جو عالم اسلام کا مسئلہ ہے جس کا اقرار تفسیر رازی، تفسیر النہار وغیرہ میں کیا گیا ہے۔ شیعوں کے بارے میں تقیہ کی شہرت صرف اس لئے ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم نے انہیں تقیہ سے دوچار کر دیا تھا اور ان کے تقیہ کی شہرت ہو گئی ورنہ اس کے علاوہ تقیہ کو جھوٹ یا فریب قرار دینا صریح حکم قرآن کی خلاف ورزی ہے یا نادانی ہے جیسا کہ جناب عمار کے بارے میں کر دیا گیا ہے اور معتبر اور مستند کتابوں میں کر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی عائشہ اور ابوہریرہ کی روایت میں اعلان کیا گیا ہے۔ (وَلَوْ كَانَ اَبَانُهُمْ) اس آیت میں اندھی تقلید کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی مذمت کی گئی ہے جو عقل اور ہدایت پر نہ ہو اسلام عقل، دلیل اور سند کے بغیر کسی موقف کو درست تصور نہیں کرتا۔ اس لئے یہ کہنا نہایت نادانی اور نا انصافی ہے کہ مذہب اندھی تقلید کا نام ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان اور انسانی

زندگی چار ادوار پر مشتمل ہے۔ داستانی، مذہبی، فلسفی اور سائنسی۔ مذہب دوسرے دور سے مربوط ہے لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے کیونکہ دین فلسفے سے پہلے دور کی پیداوار نہیں ہے بلکہ دین ابراہیمی سے پہلے ہندوستان مصر اور گلدان فلسفہ رائج تھا۔ فروعی مسائل میں ماہر فقہ کی طرف رجوع کرنے کو بھی تقلید کہتے ہیں مگر یہ بغیر دلیل و سند کے اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ یہ عقل و ہدایت پر عمل کرنے کا معقول ذریعہ ہے۔ (۱)

﴿اسلام ایک جامع قانون کا نام ہے﴾

وَلَوْ كَانَ آبَانُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۲)

دین اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں کی وضاحت کرتے ہوئے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ”جو کچھ اس خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں“ یہ فطرت ہر دور میں پائی گئی ہے کہ بعض لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کو احکام خدا اور رسولؐ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انہیں اس قدر بھی شعور نہیں ہوتا کہ یہ آبا و اجداد ان کے برابر بھی صاحبان علم و عقل نہیں تھے اور یہ ہر معاملہ میں اپنی عقل کو ان پر مقدم رکھتے ہیں صرف مذہب کے معاملہ میں اپنے علم اور عقل کو بالائے طاق رکھ کر پرانے باپ دادا کے رسوم و تقالید کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس طریقہ کار کی شدید مذمت کی ہے اور ایسے لوگوں کو بے عقل جانور اندھا بہرا گونگا اور مستحق عذاب قرار دیا ہے۔

دین اسلام و دین مبین نے زندگی کے تمام شعبوں کو واضح و روشن کرتے ہوئے

اکل و شرب کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے اور گزشتہ ادوار کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے۔ اس نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جن کی پالیسی ترک لذات کی ہے اور حلال و طیب غذاؤں کو بھی استعمال نہیں کرتے اور ان لوگوں پر بھی تنقید کی ہے جو حرام خوری کے لئے بھی تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ایک عام قانون اضطراری کی طرف اشارہ کیا جو اسلام کے سارے قوانین سے بالاتر ہے اور ہر قانون پر ایک طرح کی حکومت رکھتا ہے کہ جہاں بھی اضطرار اور مجبوری پیدا ہو جائے اسلام اپنے ہر واجب اور حرام کو ہٹا لینے کے لئے تیار رہتا ہے بشرطیکہ انسان کے نفس میں خباثت نہ ہو اور وہ حرام کی طرف رجحان اور میلان کی بنا پر اپنے کو مجبور نہ قرار دیدے اور استعمال کرتے وقت بھی مجبوری سے تعدی نہ کرے اور حدود کے اندر رہے۔ قرآن فرماتا ہے: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (۱) ”یہ خدائی حدود ہیں اور جو خدائی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔“ دور حاضر میں جو لوگ غذاؤں کے استعمال کے لئے مجبوری کا اظہار کرتے ہیں ان دونوں شرطوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ حرام کو استعمال کرتے وقت بھی اسے ناگوار سمجھیں اور لذت محسوس نہ کریں جو مجبوری کا صحیح طریقہ ہوتا ہے اور ضرورت کے حدود سے تجاوز بھی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے: فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲) اس کے بعد بھی کوئی مجبور ہو جائے اور نہ سرکش ہو نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے ورنہ پروردگار تو پوشیدہ اسرار اور دل کی نیت سے بھی باخبر و آگاہ ہے۔ دور حاضر میں بعض لوگ جا بجا مشرکین کے یہاں چائے پینا اور پان کھانا ضروری سمجھتے ہیں

حالانکہ چائے اور پان کوئی مجبوری نہیں ہے اور صرف ایک بہانہ بازی ہے جس کا علم یقیناً پروردگار عالم کو ہے۔

﴿اسلام سے پہلے بے دینوں کے اصول﴾

اسلام سے پہلے بے دینوں میں قصاص کا اصول غیر مرتب تھا بعض افراد بالکل قصاص کے قائل نہ تھے اور بعض کے بدلے قوموں کا قتل ہوتا تھا۔ دین داروں میں بھی بعض ادیان میں قصاص تھا اور دیت نہیں تھی اور بعض میں دیت تھی اور قصاص نہیں تھا۔ اسلام نے ایک جامع قانون کا اعلان کیا جس میں اولاً بے دینی کے طریقوں کی تردید کی گئی اور ایک کے بدلے ایک کا قانون بنایا گیا۔ قصاص کو زندگی قرار دیا گیا پھر ادیان کے اصول میں ترمیم کر کے قصاص، دیات اور معافی کی تین قسمیں نکالی گئیں اور ورثہ کو معافی پر آمادہ کیا گیا اور قاتل کو صحیح طریقہ اور شرافت سے دیت ادا کرنے پر تیار کیا گیا

وصیت ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعہ حقوق بربادی سے محفوظ و محروس ہو جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد تک کار خیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مرنے والا اپنے اموال کے بارے میں صرف افسوس اور حسرت لے کر نہیں جاتا۔ دین مبین نے اس کی تاکید کی ہے اور بعض اوقات اور بعض موارد میں اسے واجب بھی قرار دیا ہے اور مرنے والے کو اس کی طرف سے بھی مطمئن کر دیا ہے کہ اگر بعد میں عمل نہ بھی کیا گیا تو تمہیں اجر و ثواب بہر حال مل جائے گا اور بدل دینے کا عذاب بدل دینے والے کی گردن پر ہوگا اور ثواب کے موارد و مراحل ایمان کے بعد مالی ایثار ہے جس میں قرابتداروں کے ساتھ ساتھ یتیموں، مسکینوں مسافروں سائلوں اور غلاموں کا خیال رکھنا ہے اور یہ زکوٰۃ واجب کے علاوہ ہے جس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ مالی ایثار کے ساتھ نماز قائم کرنا ہے جو نشانی بندگی اور ستون دین، عقیدہ و ایمان ہے۔ البتہ نماز جس میں انفرادی عبادت کے ساتھ اجتماعی عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا ہے اور اس کے بعد نفسانی کمال یعنی ہر حال

میں صبر اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد انسان صادق الایمان کہا جائے گا ایمان میں عقیدہ، عبادت، مالیات، اجتماعیات اور اخلاقیات سب کا ہونا اور گزشتہ گان کے حق میں نظر رکھنا ضروری ہے۔

حصہ دوم

﴿عقائد میں غلو﴾

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ..... (۱)

”اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو“ مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے مریم کی طرف القاء کیا گیا ہے اور وہ اس کے طرف سے ایک روح ہیں لہذا خدا اور مرسلین پر ایمان لے آؤ اور خبردار تین کا نام بھی نہ لو۔ اس سے باز آ جاؤ کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ فقط خدائے واحد ہے اور وہ اس بات سے مزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور وہ کفالت و وکالت کے لئے کافی ہے۔

ہر قوم کے بعض افراد کی بیماری ہے اور انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جس سے عقیدت پیدا کر لیتا ہے اسے حد سے آگے بڑھائے بغیر مطمئن نہیں ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی یہی کاروبار مختلف مراحل پر ہوتا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ والے کبھی ایسی جہالتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے اور اپنے امکان بھر اس کی تردید کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ خود جناب عیسیٰ نے اس تصور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی گہوارہ ہی سے اپنی بندگی کا اعلان کر دیا تھا اور پھر زندگی بھر عبادت الہی کرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے انھیں آسمان پر اٹھا لیا اور اس کے بعد بھی جب خدا کے حکم سے زمین پر آئیں گے تو مہدیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پیچھے نماز پڑھیں گے عبادت ہی کریں گے۔ عیسائیوں کیلئے یہ بھی ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ جناب عیسیٰ

اتنی مسلسل عبادت کے باوجود بھی خدا کہے جاسکتے ہیں تو جس کے پیچھے حضرت عیسیٰؑ نماز جماعت پڑھیں گے اس کے بارے میں کیا عقیدہ قائم کیا جائے گا؟! یہ استدلال کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ خود صاحب معاملہ کو گواہی میں پیش کیا جائے اور قوم کو اس کی سفاہت اور حماقت پر متنبہ کیا جائے کہ جب عیسیٰؑ اپنی بندگی کے منکر نہیں ہے اور اپنے کو عبد اللہ کہہ رہے ہیں تو ماننے والوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی بات کو ٹھکرا کر کوئی دوسرا عقیدہ قائم کریں؟ حقیقت یہ کہ عقیدت انسان کو اس قدر اندھا بنا دیتی ہے کہ حضرت علیؑ اپنے کو بندہ خدا کہتے ہیں اور نصیری ان کو خدا کہتے ہیں۔ خلفاء اسلام اپنی ناواقفیت، خطا کاری اور حضرت علیؑ کی مدد کے بغیر ہلاکت کا اعلان کرتے ہیں اور نادان مسلمان انھیں حضرت علیؑ سے افضل و برتر قرار دیتے ہیں (۱)

اگرچہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ دونوں ہیں لیکن اس آیت میں نصاریٰ ہی مراد ہیں کہ وہی جناب عیسیٰؑ کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور ا قائم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں خدا ہر مسلمان کو ا قائم ثلاثہ کے عقیدہ سے محفوظ رکھے بلکہ ہر ثلاثہ سے محفوظ رکھے۔ عیسائی مبشرین نے کلمہ اور روح کے لفظ سے ظاہر کرنا چاہا ہے کہ جناب عیسیٰؑ بعض قرآن اللہ کا جزو یا خدائی ایک مخصوص کلمہ ہیں جن کا قیاس تمام بندوں پر نہیں کیا جاسکتا لیکن ان احمقوں نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ قرآن مجید نے اس آیت میں ان کے مفہوم کو غلو سے بھی تعبیر کیا ہے اور انہیں ثلاثہ کے عقیدہ سے روکا ہے۔ کلمہ و روح جناب عیسیٰؑ کے بغیر باپ کے ولادت کی طرف اشارہ ہے جس طرح جناب آدم کے بارے میں (نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ) کہا گیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ عام انسانوں کی تخلیق میں کلمہ (كُنْ) کے ساتھ مادی اسباب بھی ہوتے ہیں اور جناب عیسیٰؑ کے بارے میں خدا نے براہ راست جناب مریم

ہی کی طرف اس کلمہ کا القاء کر دیا ہے اور اسی مادی تخلیق سے بے نیازی کی بنا پر انہیں روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ورنہ بہترین بات یہ ہے کہ جب خود عیسیٰ کو بندگی سے انکار نہیں ہے تو عیسیٰ والوں کو انکار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ (۱) مسیحی، انا جیل کی صریح تعلیمات کی بنا پر خدائے واحد کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ دوسری طرف وہ روح القدس اور مسیح کو بھی خدا مانتے ہیں، اسی طرح وہ تین خداؤں کے بھی قائل ہیں وہ توحید ثلاثہ کے ساتھ تثلیث اور تثلیث کے ساتھ توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں اور تضادات کے ایک سلسلہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خدا تین بھی ہیں اور ایک بھی اور اس کی تشریح میں ان فرقہ بندیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ ”جوہر“ ہونے کے حوالے سے ایک ہے اور ”اقانیم“ ہونے کے اعتبار سے تین۔ وہ وجود، حیات اور علم کو اقانیم کہتے ہیں اور وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیات کو روح القدس کہتے ہیں۔ آگے وہ جوہر اور اقانیم کے درمیان تعلق کی نوعیت میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔

﴿حقیقی اسلام کی شناخت﴾

یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں اور جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے دعویٰ بلا دلیل ہے وہ یا تو جاہل اور بے وقوف ہے یا اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتا یا پھر اسلام کا دشمن یا منافق و متحجر ہے اور لوگوں کو اس سے متحجر کرنا چاہتا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ لوگ اپنے دین اور قانون اسلام و احکام الہی سے دستبردار ہو جائیں یا آخری صورت مترفین اور متحجر کہ غلو کرنے والا دقیانوس جو ضدی فقہاء و عقلاء اسلام کے علاوہ اور کسی کے نظریہ کو قبول نہیں کرتا جنہوں نے لوگوں پر خدا کی پرستش کو حرام کر ڈالا اور خود کو لوگوں کے لئے خدا کا جانشین مقرر کر دیا ہے لہذا یہ اپنی عقل یا اپنی مخصوص روایتوں کے تحت جیسا چاہتے ہیں دستور

اور فتویٰ دیتے ہیں۔ اسلام ان بلند و بالا معنی و مفہیم کا حامل ہے جسے انسان نے بشریت کے آغاز سے ہی اپنا لیا ہے اور انسان اس کے ذریعہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی کی منزل کو چھو لیتا ہے چنانچہ قرآن فرماتا ہے: ثُمَّ دَنٰی فَتَدَلٰی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (۱) ”پھر وہ نزدیک ہوا اور بہت ہی قریب ہوا یہاں تک کہ بطور تمثیل وہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ نزدیک جا پہنچا“

لیکن انسان کم فکری اور کم ہمتی یعنی اپنی ناسوتی خصوصیات کی بناء پر اس حد تک گر جاتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: اُولٰٓئِكَ كَا لَانْعَامٍ بَلٰ هُمْ اَضَلُّ (۲) ”وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِلِيْنَ (۳) ”پھر ہم نے اسے سب سے نچلی منزل کی طرف لوٹا دیا۔ خداوند عالم فرماتا ہے: وَلَقَدْ ذَكَّرْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَا لَانْعَامٍ بَلٰ هُمْ اَضَلُّ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ (۴) ”اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہے اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں یہ چوپایوں اور جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔“

۱۔ سورہ نجم آیت ۸۔ ۹

۲۔ سورہ اعراف آیت ۱۷۹؟

۳۔ سورہ التین آیت ۵

۴۔ سورہ اعراف آیت ۱۷۹/ص ۳۸۱ علامہ ذیشان

یہاں چار صورتیں قابل تصور ہیں پہلی دوسری اور تیسری صورتیں ناممکن ہے چوتھی صورت ہی ممکن اور عدل و انصاف کے مطابق لازم آتا ہے کہ ضروری بھی ہے کہ گویا کچھ لوگوں کو جہنم ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ چہارم یہ کہ مومنین کو جنت اور کافرین کو جہنم بھیج دے۔ آیات الہی سے انکار کرنے والوں کا آخری انجام جہنم ہے اور ان کی علامت یہ ہے کہ یہ خدائی صلاحیت کو بروئے کار لا کر حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ رب العالمین نے اتمام حجت کے لئے آنکھ کان اور دل تینوں کا حوالہ دیا ہے۔ رسول خداؐ نے بھی غدیر خم میں حضرت علیؑ کو ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا تھا کہ ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ“ تاکہ آنکھیں دیکھ لیں کان سن لیں اور دل سمجھ لیں کہ علیؑ مولا اور حاکم ہو گئے۔ دستور شریعت اسلام نے بھی تین اشیاء کو سند قرار دیا ہے: قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول کا تعلق سننے سے ہے، فعل کا تعلق دیکھنے سے اور تقریر و سکوت کا تعلق سمجھنے سے ہے۔ انسان عاقل نے ان تینوں صلاحیتوں سے کام نہ لیا تو اس کا انجام جہنم ہے اور گویا اسے جہنم ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے (۱)

﴿ظہور امام (عج)﴾

آخری زمانہ میں ظہور مہدیؑ کا کوئی بھی منکر نہیں ہے سب ہی متفق ہیں اور تمام مسلمان ملکر خلوص کے ساتھ مہدیؑ کے تعجیل ظہور کی دعا کریں ہر نماز کے بعد۔ کیونکہ ان کے ظہور کے بعد اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی حاصل ہوگی بلکہ تمام بشریت کو سعادت حاصل ہوگی زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائیگی۔ اور جب تمام مسلمان مہدیؑ کے آنے کے قائل ہیں خواہ پیدا ہو گئے پھر ظہور کریں گے یا پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت کے بعد ظہور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہور مہدیؑ کوئی خرافاتی عقیدہ نہیں ہے اور نہ

افسانہ ہے جیسا کہ بعض بے عقل نادان اسی بات کو باور کرانا چاہتے ہیں بلکہ مہدی علیہ السلام ایک حقیقی شخصیت کا نام ہے جس کے ظہور کی بشارت خود رسول خدا نے دی ہے اور پوری دنیائے اسلام بلکہ یہودی و نصاریٰ بھی ایک نجات دہندہ کے قائل ہیں بلکہ اہل ہنود بھی!۔ اسی لئے ہمارے رسولؐ نے اس کا نام مہدی المنتظر علیہ السلام رکھا ہے۔

پروردگار! مسلمانوں کو خیر و تقوا آگاہی پر جمع کر دے ان کے درمیان اتحاد پیدا کر دے ان کو دشمن پر غلبہ عطا کر دے۔ اَللّٰهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْحُجَّةُ ابْنِ الْحَسَنِ صَلَّوْا تُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ السَّاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَذَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْ اَتْبَاعِهِمْ وَاعْوَانِهِمْ۔

﴿حقیقی مسلمان﴾

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ ... (۱) ”جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے علاوہ اس کے جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لئے سینہ کشادہ رکھتا ہو، اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔“ یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے زندگی اور زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ ظالم اور منافق قوموں کی ہرگز ہدایت نہیں کرتا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ، کان پر کفر کی چھاپ لگا دی گئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھانا اٹھانے والوں میں ہیں۔ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لئے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے

بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشش والا اور مہربان ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ کفار نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو یعنی عمار یا سر، سمیہ۔ بلال، حباب اور مسلم وغیرہ کو اس قدر ستایا کہ یاسر اور سمیہ کو قتل ہی کر ڈالا اور عمار پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ انہوں نے عاجز آ کر زبان پر کلمہ کفر جاری کر دیا۔ اصحاب میں شور ہوا کہ عمار کافر ہو گئے۔ سرکارِ دو عالم کو اطلاع ملی تو فرمایا کہ: یاسر سرِ اِسلام سے معمور ہیں اور ایمان ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا ہے۔ پھر جب عمار روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ وہ لوگ دوبارہ جبر کریں تو پھر وہی کلمات ادا کر دینا کہ رب العالمین نے تمہاری شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِاِلٰ اِيْمَانٍ (۱) آیت کریمہ تقیہ کے جواز اور اس کے ممدوح ہونے کی بہترین دلیل ہے اور اس کے بعد تقیہ کا مذاق اڑانا اور اسے کتمان حق سے تعبیر کرنا قرآن مجید سے صریحی جہالت یا اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے آیات کریمہ میں واضح ہے کہ اکراہ اور جبر و مجبوری کے مقام کو قرآن مجید ہی نے استثنیٰ اور مستثنیٰ کر دیا ہے جو تقیہ کے جواز کی بہترین دلیل اور برہان قاطع ہے بشرطیکہ اسی سے یعنی تقیہ سے دین اسلام خطرہ میں نہ پڑتا ہو ورنہ تقیہ حرام ہو جائے گا اور حفظ دین بہر حال واجب ہوگا۔

﴿کیا اسلام ترقی و تمدن کو قبول کرتا ہے؟﴾

بے شک! اسلام صرف ترقی اور تکامل کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسلام خود عین ترقی و تکامل و تمدن ہے۔ اسلام بہت ہی بلند و بالا معنی و مفہیم کا حامل ہے۔ جس انسان نے بشریت کے آغاز سے ہی پالیا ہے اسے اشرف المخلوقات کا لقب (مدال الہی) ملا ہے۔

قرآن کریم میں بہت سی جگہ آیات موجود ہیں جو علم اور حصول علم کا شوق دلاتی ہیں اور انسان سے چاہتی ہیں کہ زندگی کے اعلیٰ مراحل تک پہنچنے کیلئے عقل و خرد سے کام لے، چاہے خلاہ میں ہی کیوں نہ پہنچا ہو خداوند عالم فرماتا ہے: **يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِيسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفِذُوا لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (۱)** ”گروہ جن و انس تم آسمان و زمین کی حدود سے آگے جاسکتے ہو تو خداوند عالم نے ایک دوسری آیت میں انسان کو تمام مخلوقات پر برتر قرار دیا ہے۔ اور اسے بتایا ہے تمام کائنات اور مخلوقات اسکی خدمت میں ہیں۔ فرماتا ہے: خدا تو وہ ہے جس نے سمندروں کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں اور اس کے فضل و کرم سے معاش کی تلاش کرو اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگایا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے اس میں قدرت خدا کی بہت نشانیاں ہیں۔ (۲)

دوسری جگہ فرماتا ہے **الَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً (۳)** کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا ہی نے انہیں تمہارا تابع کر دیا ہے۔ اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خواہ مخواہ خدا کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔ حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب ہے۔

۱۔ سورہ رحمن آیت/ ۳۳

۲۔ سورہ جاثیہ آیات/ ۱۱-۱۳

۳۔ سورہ لقمان آیت/ ۲۰

وہ مسلمان جو اپنے خدا کی کتاب میں یہ پڑھتا ہے جو کچھ آسمان افلاک چاند سورج برج کہکشاؤں ستاروں ہوا بادل و برف و باران زمین پر دریا و نہریں پہاڑ بیابان جنگلات درندے حیوانات خزانے معادن پتھر جمادات و نباتات وغیرہ ہیں کبھی کچھ اس کے لئے مسخر کر دیئے گئے ہیں تو پھر وہ کیسے ہاتھ دہرے اہل مغرب کی ایجاد و پیشرفت کا منتظر رہتا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو اس نے اپنی کم ہمتی سے اپنے فریضہ کو ترک کر دیا ہے اور اپنے واقعیت کو گرا دیا ہے اور اسے زبردست گھانا ہوا ہے اس لئے کہ قرآن خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور کسی قسم کی کمی اور نقص اس میں نظر نہیں آتا۔ قرآن فرماتا ہے: ہم نے کتاب میں کوئی بات فرو گذاشت نہیں کی ہے۔ (۱) رسولیٰ خدا نے بھی انسان کو علم و دانش کے حاصل کرنے کے لئے تشویق دلائی ہے اور فرمایا ہے: ”گہورہ سے قبر تک علم حاصل کرو“ صرف یہی نہیں بلکہ اسے سب سے بلند مقام کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں اگر انسان عرش سے آگے کا حوصلہ بھی رکھے تو وہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اسلام علم و دانش اور ترقی کے میدان میں بہت آگے ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کا قائل نہیں ہے۔ (البتہ اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اگر اس بات کا بہت معنی دیتا ہے کہیں بات طولانی نہ ہو جائے اور کتاب اور عمرت اہل بیت سے تمسک کرنے پر کوشاں ہو) اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب ترقی و کمال سے مراد ترقی روحی اور جسمی ہو۔ فقط ترقی علمی فقہی تکنیکی صنعتی اور جسمی ترقی ہو جیسے یورپیوں، امریکیوں اور خصوصاً جاپانیوں نے کی اور مسلمان اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ساری قابل توجہ ایجادات اور علمی ترقی غیر مسلموں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اور اسلام ان کی پس ماندگی کا باعث ہے!! خیالات خصوصاً بعض کمیونیزم پرست جو دین کو قوم کیلئے افیون سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس انصاف

ہوتا تو یہ سمجھ لیتے کہ دین اسلام نے ہی قوم کو زندہ کیا ہے اور انسانی ترقی کو ہمیشہ دائمی رفتار بخشی ہے۔ کیا یہی اسلام نہ تھا جس نے ایک ناچیز قوم کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا جہالت اور درندگی اور چوری ظلم کے سوا اسے عروج عطا کیا اور جزیرۃ العرب کو تاریخ شہرت سے نوازا۔؟ اسلام کا سورج یورپ ممالک میں چمکنے لگا اس بات کا اقرار کیا کہ لوگ جہالت میں مبتلا تھے جن لوگوں نے اسلام سے متمسک ہونے کے بعد بھلائی کے ہر میدان میں ترقی کر لی اور ہر طرح کے ایجاد، اکتشاف و اختراع میں پیش قدمی حاصل کر لی اس موضوع پر ایک مفصل بحث کرنا محققوں اور دانشمندان کی ذمہ داری ہے۔ اس موضوع پر دوسری تحقیقی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ البتہ اگر ترقی سے مراد وہ ترقی ہے جیسے اہل غرب و اہل شرق جیسے کمونیزم و امریکا نے اپنے یہاں کھلی آذادی کا لباس پہنا رکھا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جنس بازی اور برہنہ و عریان رہنے والوں کے لئے کلب کھول دیئے ہیں اور جانوروں اور کتوں کے لئے میراث معین کر دی گئی ہے۔ ہر روز مائیکرو ٹوب اور مینی روپ میں نئی چیز وجود میں آ رہی ہے اور وہ تمام اخلاقی برائیاں جس کی مغربی ٹیلی ویژن سے تبلیغ ہوئی ہے اور شیطان اور دجالوں کی تبلیغ ہوتی ہے تو بلاشبہ اسلام اور آئین نے ایسی باتوں کو اپنے یہاں کوئی جگہ نہیں دی ہے۔ شیطانی تبلیغ کے مقابل رحمانی تبلیغ ہمیشہ استقامت پر ہے اور نہ صرف یہی بلکہ پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا ہے۔ اور فساد و تباہی انسان اور انسانیت کے تمام مراکز کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ یہاں ضروری ہے ریشہ مفاسد کو ختم کر دیں روشن فکر مسلمان و دانشمند حضرات کو اندازہ ہوگا کہ سنت نبویؐ و اہل بیتؑ کبھی بھی علمی ترقی اور ٹیکنالوجی کی مخالف نہیں رہی ہے۔ اور اسے ہرگز حرام قرار نہیں دیا ہے بلکہ تشویق اور ترغیب کیا ہے۔ مرد ہو یا عورت اس پر ہرگز مناسب لباس پہننا حرام قرار نہیں دیا گیا بس یہ ضروری ہے کہ بدن ڈھکنا چاہئے چونکہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”پروردگار عالم تمہارے لباس کی حالت و شکل و صورت اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ

وہ صرف تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔“ (۱)

سنت پیغمبرؐ ہرگز ممانعت نہیں کرتی کہ مسلمان آزادی کی آواز پہونچانے کے لئے لاؤڈ اسپیکر مائیکروفون ٹیب ریکاڈر کا استعمال نہ کریں اس بات کی بھی ممانعت نہیں کرتی کہ مسجد میں ویڈیو کا استعمال نہ کیا جائے نماز کے علاوہ اس پر اسلامی فیلم یا دینی سبق و تعلیم و تعلم دیکھایا سنا جائے بلکہ ہر شعائر اسلامی پر شارع مقدس نے تجسّیس اور تشویق دلایا ہے سنت پیغمبرؐ مسلمان عورتوں کو (سینڑی نیکپن؟) کے استعمال کی ممانعت نہیں کرتی اور اگر مباح کاموں کے لئے اور بازار جا کر دکانوں سے اپنی ضرورت کا سامان خریدتی ہیں تو سنت پیغمبرؐ اسے حرام نہیں سمجھتی صرف شرعی پردہ حجاب کا خیال رکھیں اپنے دامن کو حرام سے بچائیں تا محرم کو نہ دیکھیں جیسا کہ خود پروردگار عالم کا حکم ہے۔ مختصر یہ کہ سنت نبویؐ ترقی کی مخالف نہیں ہے لیکن اس وقت تک جب کہ یہ انسان انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے ہو، اسے بیماریوں سے محفوظ رکھے اور سعادت فی الدارین بخشنے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ الْعِبَادَ مِنَ الرِّقَابِ (۲) ”اے رسول ان سے پوچھو تو کہ جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دیں ہیں۔“ ہاں اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا ہے جو گندگی کثافت و نجاست میں شمار ہوتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور اسکی مخالفت کی ہے۔ پروردگار ہرگز تمہارے لباس اور تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلوب اور کردار کو دیکھتا ہے۔ (۳)

۱۔ صحیح مسلم جلد ۴ ص ۱۹۸۷

۲۔ سورہ اعراف آیت ۳۱

۳۔ صحیح مسلم جلد ۴ ص ۱۹۸۷

اور آنحضرت کا یہ قول کہ: خدا ان مردوں پر لعنت کرے جو زن صفت مٹخت بن جاتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کرے جو مردوں کے مشابہ بن جاتی ہیں (۱) خداوند فرماتا ہے: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (۲) خداوند عالم نے تمہارے لئے دین میں ہرگز کسی قسم کی شدت و سختی قرار نہیں دی۔

روایات و احادیث اسلامی اس موضوع پر بہت ہیں پس انسان اچھے اخلاق اور رویہ کے ساتھ پیش آئے۔

﴿دور جاہلیت اور اسلام کا احسان﴾

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (۳) ”اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔“ دور جاہلیت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کو لڑکیوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کوئی انہیں زندہ دفن کر دیتا تھا، کوئی بلندی سے پھینک دیتا تھا کوئی پانی میں غرق کر دیتا تھا اور کوئی ذبح کر دیتا تھا اور اس کا نام حیاء وغیرت رکھ لیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کو دفن کرنا چاہا تو لڑکی نے فریاد کی کہ بابا میری خطا کیا ہے لیکن اس نے دفن کر دیا جس کے بعد مسلمان بھی ہو گیا تو بقول خود اسے اسلام میں کوئی مزہ نہیں آیا اور کسی طرح کا سکون نصیب نہیں ہوا۔ بیشک جاہلیت میں لڑکیوں کو بے قصور ماردینا ایک عظیم جرم تھا لیکن یہ جرم اس جرم سے یقیناً ہلکا تھا جو آج کے دور میں استعمارگر

۱۔ مسند احمد جلد ۱ ص ۲۲۷

۲۔ سورہ حج ایت ۷۷

۳۔ سورہ نحل آیت ۵۷

افراد عالم انسانیت پر ڈھارہے ہیں اور ایک ایسی تجربہ کے لئے لاکھوں بے قصور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور انھیں کسی طرح کا احساس نہیں ہوتا۔ دفن بنات کا سلسلہ اگرچہ دو قبیلوں کی جنگ اور صلح سے شروع ہوئی لیکن بعد میں ایک عام سماجی رسم کی شکل اختیار کر گئی جس کے اسباب اقتصادی، اجتماعی اور صنفی قسم کے تھے اور انھوں نے قوم کو حیوانیت کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اسلام نے اس رسم کی شدت سے مخالفت کی اور بیٹیوں کو بلند درجہ عنایت فرمایا یہاں تک کہ انہیں گل زندگی قرار دے دیا۔ یہ جاہلیت کو نیست و نابود کر دیا۔ اسلام نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لئے سامان سکون و راحت اور مرنے کے بعد اس کے جنازے کے لئے رونق و زینت قرار دیا ہے اور سرکارِ دو عالم کی تو نسل بھی دنیا میں بیٹی ہی کے دم سے قائم ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام کے جناب خدیجہ سے دو فرزند تھے قاسم اور طاہر۔ جنہیں عبداللہ بھی کہا جاتا ہے دونوں کا انتقال مکہ میں ہو گیا تو لوگوں نے ابتر کہنا شروع کر دیا ابراہیم مدینہ میں ۸۷ھ کو پیدا ہوئے ہیں ان کا انتقال بھی ۱۰۷ھ میں ہو گیا۔ اس سورہ میں خیر کثیر بقائے نسل اور تباہی دشمن کی بشارت موجود ہے جو قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: ”إِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ“ اور ابتر جس کی نسل منقطع ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے جس قدر خیر کثیر اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا۔ انتہا یہ ہے کہ ان کے دشمن کو ابتر بنا دیا ہے اور اس کو منقطع کر کے پیغمبر کی نسل کو فاطمہ زہرا کے ذریعے قیامت تک باقی اور دائمی بنا دیا ہے اور اسی لئے آپ سے نماز اور قربانی کا مطالبہ کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی خیر اور نعمت نصیب ہو تو اس کا فرض ہے کہ شکر خدا ادا کرے اور شکر خدا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز قائم کرے اور راہ خدا میں قربانی دے (۱) رسول خدا کے فرزند یکے بعد دیگرے جب انتقال

ہو گئے تو مکہ کے بڑے معاندین جیسے 'ابو جہل'، 'ابولہب' اور 'عتبہ' وغیرہ نے یہ کہنا شروع کیا: محمدؐ کو ولد اور ابتر ہیں جب وہ مرجائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا۔ جس پر یہ سورہ نازل ہوا جس میں یہ نوید اور بشارت سنائی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے آپ ابتر نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ کوثر فوعل کے وزن پر کثرت بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور روایات میں کوثر کی تشریح خیر کثیر سے کی گئی ہے۔ اس خیر کثیر کے مصداق کا تعین اگلی آیات 'إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْآبَتَرُ' تمہارا دشمن ہے یعنی کوثر سے مراد حضور کے لئے اولاد کثیر ہے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پھیلی ہے دیکھو اہل بیت کے کتنے افراد شہید کر دئے گئے پھر بھی آج دنیا انکی نسل سے پر ہے اور بنی امیہ اور دشمن اہل بیت کا کوئی قابل ذکر فرد باقی نہیں ہے (۱)

وَيَضَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ (۲) اور نوحؑ کشتی بنارہے تھے اور جب بھی قوم کی کسی جماعت کا گذر ہوتا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے نوحؑ نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے۔

بے دینوں اور احمقوں کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ دینداروں کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور حقیقت اور واقعیت سے بے خبر اور جاہل رہتے ہیں اور دیندار بھی اس موقع کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب حالات خود بیدینوں کا مذاق اڑانے لگیں اور دیندار اسے دیکھ کر خوش ہو سکیں البتہ یہ ایک مبلغ اور مروج کا صحیح اور ضروری فریضہ یہی واقع کو مد نظر رکھ کر کسی آن بھی غافل نہ ہو۔ اپنے کلام کو ارشادی تاثیر سے مایوس اور ناامید نہ ہو اور فرمان خدا و پیغمبرؐ کو مد نظر رکھ کر برابر ہدایت قوم پر آخر دم تک لگا رہے حد یہ ہے کہ اگر جناب نوحؑ

پیغمبرؐ کی طرح یقین بھی ہو جائے کہ تبلیغ کا اثر نہ ہوگا، تو پھر وجوب تو ساقط ہو جائے گا لیکن وظیفہ حسن بہر حال برقرار رہے گا اور اپنا وظیفہ جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ پیشہ انبیاء کا ہے۔ نوحؑ کے اس واقعہ سے ہر باپ کے لئے اور ہر امت کے لئے ایک سبق ہے اور خدا کی طرف سے حجت ہے یہ تبلیغ آخر دم تک بیٹے کی ہدایت اور قوم کی ہدایت کے لئے کرتے رہنا چاہیئے اور پھر سامان تسکین بھی کہ اگر بیٹا ڈوب بھی جائے اور قوم غرق بھی ہو جائے تو باپ اور مبلغ اپنے کو قصور و رانہ سمجھیں کہ نوحؑ جیسے پیغمبر کا بیٹا بھی غرق ہو چکا ہے اور یہی حال بیوی اور عورتوں کا بھی ہے۔ ہدایت کرنا اپنا فرض سمجھے پھر اس کے بعد بچنا یا، ڈوبنا غرق نار جہنم ہونا اس کا اپنا عمل ہے۔

یہ ایک طویل بحث ہے کہ یہ علاقائی عذاب تھا یا عالمگیر عذاب تھا اکثر الفاظ اور تفاسیر سے اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک عالمی عذاب اور امتحان تھا اور لوگوں کے لئے عبرت و آزمائش مہم تھی جس کا مقصد تعبیر عرض تھا کہ آئندہ نسلوں کو بتانا تھا کہ حقیقت کے راستوں پر لایا جاسکے اور بعض الفاظ سے یہ امتحان علاقائی ہونے کا بھی اشارہ پایا جاتا ہے اگرچہ یہ بہر حال طے شدہ ہے کہ ایسے عذاب سے رحمت الہی کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے اور اس کا ذریعہ بھی کشتی نجات کے علاوہ کچھ نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے جناب نوحؑ کی اولاد حام، یافث اور سام کشتی میں سوار ہوئے اور کنعان غرق ہو گیا زوجہ نوحؑ بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ البتہ واقعہ نوحؑ عجیب ہے بہر حال ہر امت کے لئے ہر زمانہ ہوشیاری کا ایک سبق ہے اور خداوند عالم کے طرف سے بندوں کے لئے حجت ہے۔ ارباب بلاغت کا بیان ہے قرآن مجید کی کوئی آیت اس آیت سے زیادہ بلیغ نہیں ہے جہاں عذاب الہی کے خاتمہ کا عجیب و غریب منظر پیش کیا گیا ہے اگرچہ سارا قرآن معجزہ ہی ہے رسول خداؐ نے اپنی امت کو وصیت کی اور اہل بیتؑ کو کشتی نوحؑ کے مانند قرار دیا ارشاد فرمایا: اِنَّمَا مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مِثْلُ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ مَنْ رَكِبَهَا نَجِيَ وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا

غَرِقَ وَهَوَا (۱) رسولؐ خدا نے فرمایا ”میرے اہل بیتؑ کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوحؑ کی طرح ہے قوم نوحؑ میں جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا جو لوگ سوار نہیں ہوئے وہ ڈوب گئے اور غرق ہو گئے۔“ ابن حجر نے اپنی مستند معتبر کتاب صواعق مخرقة میں اس حدیث کو لکھ کر فرمایا ہے کہ کشتی سے اس لئے تشبیہ دی ہے کہ جو ان سے محبت رکھے اور ان کی عظمت کا احترام کرے خدا کی نعمت کا شکر یہ ادا کرے اور اہل بیتؑ کی ہدایت پر عمل کرے تو مخالفتوں کی ظلمتوں سے نجات پائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ کفران نعمت کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔

ھط سے تشبیہ: اِنَّمَا مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِي فِیْكُمْ مِثْلُ بَابِ حَطٍّ فِیْ بَنِي اِسْرَآئِیْلَ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ (۲) ”میرے اہل بیتؑ کی مثال تمہارے درمیان میں ایسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل میں باب ھط کی جو اس میں داخل ہوا وہ نجات پا گیا۔“ اور باب ھط سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس باب میں تواضع کے ساتھ داخل ہونے کو سبب مغفرت قرار دیا ہے باب ھط سے مراد یا تو باب اریحا ہے یا بیت المقدس ہے۔ اور اس امت کے لئے اہل بیتؑ رسولؐ خدا کی محبت کو سبب مغفرت قرار دیا ہے۔ کاش ابن حجر سے پوچھتا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سفینہ پر سوار ہوئے اور دروازے میں داخل ہوئے۔ اور علماء کی ہدایت پر عمل پیرا ہوئے۔ یا ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور عقیدہ کچھ رکھتے ہیں اور کام کچھ کرتے ہیں، اور ایسے تو بہت سے نابینا اندھے ظالم علماء ہیں کہ جب کوئی مسلمان ان سے سوال کرتا ہے اور احتجاج کرتا ہے تو فوراً جواب اثبات

۱۔ ہدایت/ ۲۲۱ مستدرک ج ۲ ص ۱۵۱ تلخیص الذہبی ص ۲۰/ ینایع المودة ص ۳۷ صواعق مخرقة

ص ۱۸/ تاریخ الخلفاء جامع صغیر صاف السعاف الراغبین (۲۲۲)

۲۔ مجمع الزوائد للہیثمی ج ۹/ ص ۱۶۷

واقعہ دیتے ہیں۔ ہم اہل بیت رسولؐ سے اور حضرت علیؑ سے دوسروں کی یہ نسبت زیادہ قریب ہیں ہم طبق آ یہ شریفہ مودت اور محبت کو اہل بیت کی محبت و مودت کا قرض سمجھتے ہیں کوئی ایسا نہیں جو اہل بیت کے فضائل و عظمت کا انکار کرتا ہو، اس میں کوئی شک اور تردید کی گنجائش نہیں۔ ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں ہے پھر یہ حضرات اہل سنت والجماعت سب کے سب اہل بیت کا احترام اور انکی اقتدا کرتے ہیں اور تقدیر تو اہل بیت کی کرتے ہیں لیکن اقتداء و تقلید دشمنان اہل بیت، قاتلان و مخالفان اہل بیت کی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں رسول خداؐ نے فرمایا ہے نصف دین فلان سے حاصل کیا! درحقیقت یہی تناقض ہے یہی خلط و تکلیس ہے اسی کو حق کو باطل میں مخلوط کر دینا کہتے ہیں، روشنی کو تاریکی کے غلاف میں بند کر دینا ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن کے دل میں شیطان و رحمان دونوں کی محبت جمع ہو جائے؟ قرآن میں ارشاد ہے: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِیْ جَوْفِهِ (۱) ”اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں قرار دئے ہیں۔“ دنیا کی تمام مکاریوں اور سیاسی چالوں کا واحد جواب یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے کسی مرد یا عورت کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے ہیں کہ ایک سے مذہب اختیار کرے اور دوسرے سے مذہب کے خلاف سیاسی اور دنیا داری کے نظریات اپنائے۔ یا ایک دل سے ایک مذہب قبول کرے اور دوسرے دل سے دوسرا مذہب اختیار کرے ایک دل سے دینداری کا کام انجام دے اور دوسرے دل سے دنیا داری کا کاروبار کرتا رہے۔ یہ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے کہ انسان دو متضاد خیالات کا حامل نہیں ہو سکتا اسے ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔

ایک شخص نے امیر المؤمنینؑ سے عرض کی کہ میں آپؑ کو بھی دوست رکھتا ہوں اور معاویہؓ کو بھی تو آپؑ نے فرمایا کہ تو کا نا ہے یا بالکل اندھا ہو جا یا مکمل طور سے بینائی

اختیار کر لے اور پورے طور سے مجھ سے محبت کر کیونکہ میری محبت جزو ایمان ہے۔ محبت امام کا دعوا کرنے کے بعد احکام امام سے انحراف کرنے والے یا حق امام کے کھا جانے والے درحقیقت اسی کانے پن کا شکار ہیں اور انہیں مکمل بینائی نصیب نہیں ہوئی ہے۔

واضح سی بات ہے کہ رسول کا احترام رسالت اور نبوت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کا احترام اور دوستی ولایت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کا حاکم اور صاحب اختیار تکوینی اور شرعی دونوں لحاظ سے ہیں اور ہر قوم کا فرض ہے کہ خدائے متعال کی عبادت کے ساتھ اس کی اطاعت کرے۔ ازواج رسول بھی خدائے متعال کی عبادت کے ساتھ اس کی اطاعت کریں (۱) قرآن فرماتا ہے بے شک بنی تمام مومنین سے ان کے نفس کے بہ نسبت زیادہ اولیت اور انکی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں اور مومنین و مہاجرین میں سے قرابتدار ایک دوسرے سے زیادہ اولویت اور قربت رکھتے ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے یہ حکم کتاب خدا میں موجود ہے (۲) آیت میں ادعای ماں کے انکار کے بعد ازواج پیغمبر کے ماں ہونے کا اعلان دلیل ہے کہ یہ صرف روحانی رشتہ ہے جسمانی نہیں اور اس رشتہ سے صرف ان سے ازدواج حرام ہے ان کی اولاد سے نہیں۔ ازواج رسول کا احترام بھی صرف زوجیت کی بنا پر ہے کہ ان سے کسی دوسرے کا عقد کرنا حرام ہے، چاہے رسول اکرم زندہ رہیں یا ان کا انتقال ہو جائے۔ اس کے علاوہ باقی معاملات میں ازواج رسول کے احکام دیگر تمام عورتوں کے مانند ہیں اور انہیں کوئی خصوصیت اور خصوصی امتیاز حاصل نہیں ہے اس

(۳)

۱۔ سورہ احزاب آیت ۵

۲۔ سورہ احزاب آیت ۶

۳۔ سورہ نحل آیت ۶ علامہ ذیشان ص ۸۶۹

آیت میں تین اہم نکات بیان ہوئے ہیں ”الف“ نبی کی ولایت مطلقہ: یعنی نبی اپنی امت کے ہر فرد سے زیادہ اولیٰ بالتصرف ہیں یعنی جو اختیارات مومنین کو خود اپنے اوپر حاصل نہیں ہیں وہ نبی کو حاصل ہیں قانونی طور پر بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی کہ اگر نبی کا حکم ہو تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا واجب ہے جبکہ یہ اختیار از خود نہیں ہے۔

خلافت سے کوئی تعلق نہیں: میدان احد کی جنگ اور داستان بھی بڑی عجیب و غریب ہے ابھی صرف چند دن گزرے تھے کہ مسلمانوں نے پروردگار کی طرف سے غیبی تائید کا مشاہدہ کیا ایمان و اخلاص کے مناظر دیکھے، ملائکہ کی فوج اور آسمانی نصرت کے نتائج کا احساس کیا لیکن یکبارگی اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ ذرا سا مال غنیمت دیکھ کر رسول اکرم کا حکم بھول گئے، سردار لشکر کو نظر انداز کر دیا، شیطان کی آواز پر لبیک کہہ بیٹھے۔ ظاہر ہے ایسی قوم کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اسے ذلت بھی نصیب ہو اور اسکی بد عملی اور زشت کاری کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں محفوظ اور ثبت اور ضبط کر لیا جائے۔ یہ بات بھی انتہائی حیرت انگیز ہے کہ جنگ احد میں لشکر کفار کی قیادت ورہبری ابوسفیان کے ہاتھ اور عہد داری میں تھی۔ علمدار لشکر طلحہ بن عثمان تھا جس نے آواز دی کہ سچے مسلمان ہو تو مجھے جہنم میں بھیجو یا میری تلوار سے جنت میں جاؤ جس پر حضرت علیؑ نے ایک وار میں اس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دئے اور گھوڑے سے گر پڑا پھر اس کی فریاد پر پاؤں کو چھوڑ بھی دیا کہ یہ علیؑ کے مخصوص رحم و کرم کا تقاضا تھا پھر جناب حمزہؑ نے ایسا جہاد کیا جو معروف و مشہور ہے بالآخر وہ شہید ہو گئے، مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو کفار کے کمانڈر خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کر دیا اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔

﴿کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے﴾

بے دینوں کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ دین داروں کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ (۱) ایمان والو خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دیں اور برے برے القاب سے بھی یاد نہ کریں کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ درحقیقت ظالمین ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے ولید بن عتبہ بن ابی معیط کو بنی مطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا وہ لوگ رسولؐ کے نمائندہ کی آمد کی خبر سن کر استقبال کے لئے باہر نکل آئے ولید نے واپس آ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ لوگ جنگ کے لئے تیار ہیں۔ رسول اکرمؐ نے جوابی کارروائی کے لئے تیاری شروع کر دی اچانک آیت نازل ہو گئی کہ خبردار پہلے تحقیق کرو اس کے بعد اقدام کرو روایت کی یہ شکل صحیح ہے تو اس کا مقصد صرف ولید کے فاسق ہونے کا اعلان کیا ہے ورنہ رسولؐ حالات سے اس قدر بے خبر نہیں ہوتا کہ بلا سبب لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جائے اگرچہ ظاہری طور پر صرف فاسق کا ذکر ہے کہ فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق ضروری ہے ورنہ ندامت کا اندیشہ ہے لیکن بعض علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ عادل کی خبر کے بارے میں تحقیق ضروری نہیں ہے اور اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اسلام میں تعاون کی بنیاد عدالت اور ایمان ہے۔ قومیت اور نسل پرستی و تعصب نہیں ہے جو بھی ظلم کرے سارے مسلمان کو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے اور پھر صرف صلح کے نام پر چپ نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ اصلاح کرنی چاہیے۔ خدا برا کرے ان اقوام کا جنہوں نے تجسس کے اس عیب تلاشی 'وَلَا تَجَسَّسُوا' نہ کرو کے خلاف تجسس کا اس قدر آلات ایجاد کر دئے ہیں اور اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے کہ ایک

ہمسایہ دور بین سے دوسرے ہمسایہ کے مخفی حالات کے پتہ لگانے کو بھی عیب نہیں سمجھتا اور اس کو سماج کے ترقی یافتہ ہونے کی علامت قرار دیتا ہے اور غیبت اور مذاق اڑانے کو گرمی محفل و مجالس کا بہترین ذریعہ بنا لیا گیا ہے یعنی انسان مستقل طور پر آدم خور ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جسے اپنے بھائی پر رحم نہ آئے وہ دوسرے انسانوں پر کیا رحم کرے گا۔ اسلام میں فضیلت اور شرافت انسانیت کا معیار ہے قوم و قبیلہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ تقویٰ و کردار ملاک ہے جہاں پسر نوح و زوجہ نوح غرق کردئے جاتے ہیں اور سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا جاتا ہے نسبی شرافت پر اکرڑنے والے بد کردار افراد آیت کریمہ کی تعلیم اور احادیث اہل بیت کی تعلیم سے سبق لیں اور اسلام کے مزاج فضیلت اور شرافت کو پہچانیں۔

ایک نمونہ ہے صلح حدیبیہ میں، رسالت میں شک کرنے والے افراد اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور دوسرے افراد بھی قرآنی معیار کو نگاہ میں رکھ کر اسلام و ایمان کا فیصلہ کریں قرآن فرماتا ہے: ایمان والو! خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اور مسخرہ نہ کرنا۔

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا..... (۱) ”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی یا شیطانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے۔“ قرآنی آیات موارد خاص میں نازل ہوئی ہیں لیکن موارد، نخص نہیں ہوتے تمام انسان باب اشتراک تکلیف میں شریک ہیں باب اشتراک تکلیف یعنی انسان اپنے وظائف پر پابند اور عامل ہو۔ رسول اکرمؐ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنی مصطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا یہ ان کے نزدیک پہنچا تو لوگ نمایندہ رسولؐ کے استقبال کے لئے گھروں سے نکل پڑے ولید ڈر گیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ولید اور ان کے درمیان دشمنی تھی ولید نے رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا وہ زکوٰۃ دینے سے

انکار کرتے ہیں رسول کریم رنجیدہ ہوئے اور آپ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ولید جو رسول اکرم کی نمائندگی بھی کرتا تھا قرآن نے ولید کو فاسق کہا ہے تو کیا ہم اس کو بھی وَالَّذِينَ مَعَهُ میں شامل سمجھیں گے؟ یہی ولید ہے جو عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا اور اس دوران ایک دفعہ اس نے صبح کی نماز نشے کی حالت میں چار رکعت پڑھی اور لوگوں سے کہا مزید اضافہ کروں؟ اور محراب میں شراب کی قے کی !! کچھ اصحاب کو اس بات پر اصرار تھا کہ بنی مصطلق کے خلاف جنگ کرنا چاہیے مگر رسول کریم تامل سے کام لے رہے تھے اور ان کا کہنا نہیں مان رہے تھے خطاب ان لوگوں سے ہے جو اس لڑائی میں فریق نہیں۔ ان پر فرض ہے کہ وہ اس لڑائی میں تماش بین نہ بنیں بلکہ مصالحت اور لڑائی بند کرنے کی کوشش کریں اگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئے تو ان میں سے زیادتی کرنے والوں کے خلاف لڑیں اور جو فریق حق پر ہو اس کا ساتھ دیں باغی کے خلاف لڑائی میں چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے لہذا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (۱) ”آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ

عَدُوْكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ ..... (۱) ”ایمان والو خبردار میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پیشکش کرو جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا ہے جو تمہارے پاس آچکا ہے اور وہ رسول کو اور تم کو صرف اس بات پر نکال رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار (اللہ) پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم واقعاً ہماری راہ میں جہاد اور ہماری مرضی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو تو ان سے خفیہ دوستی کس طرح کر رہے ہو جب کہ میں تمہارے ظاہر و باطن سب کو جانتا ہوں اور جب تم میں سے کوئی بھی ایسا اقدام کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستہ سے بہک گیا ہے۔“

کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ ایک شخص حاطب بن بلتعہ کے کردار کے گرد گھوم رہا ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد شریک ہجرت رہا۔ بدر میں جنگ بھی کی لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو کفار کو ایک عورت کے ذریعے خفیہ خط بھیج کر انہیں پیغمبر کی تیاری سے باخبر کر دیا جس کی وحی الہی نبی کو اطلاع دیدی تو آپؐ نے حضرت علیؓ کو چند اصحاب کے ساتھ اس عورت کے تعاقب میں روانہ کر دیا اس عورت نے نامہ بر ہونے سے انکار کیا تو حضرت علیؓ نے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اس نے مجبور ہو کر اپنے جوڑے میں سے خط نکال کر دیدیا اور حضرت علیؓ نے واپس آ کر اسے رسول اکرمؐ کی خدمت میں پیش کیا آپؐ نے حاطب سے سوال کیا۔ اس نے اقرار کر لیا اور کہا کہ میرے بال بچے مکہ میں تھے میں نے چاہا کہ کفار پر ایسا احسان کر دوں کہ کفار انہیں اذیت نہ دیں۔ قدرت نے حاطب کو اس عذر پر معاف کر دیا لیکن اس کردار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قابل مذمت قرار دیدیا جہاں مال اور اولاد کی خاطر اسلام کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ زمانہ کے حالات پر غور کیا جائے تو آج عوام سے لے کر حکام تک میں حاطب کے خیالات و نظریات

پائے جاتے ہیں۔ جسے بال بچے اور مال و دولت اسلام سے کہیں زیادہ عزیز ہیں اور اسلام کو ہر قدم پر بھینٹ چڑھانے کے لئے تیار رہتی ہے۔ خداوند علام کا ارشاد ہے: تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ابراہیم اور ان ساتھیوں میں ہے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں ہم نے تمہارا انکار کر دیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت بالکل واضح ہے یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ علاوہ ابراہیم کے اس قول کے جو انھوں نے اپنے مربی باپ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا لیکن میں پروردگار کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ خدایا میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف بازگشت بھی ہے۔ خدایا مجھے کفار کے فتنہ و بلا میں نہ قرار دینا اور مجھے بخش دینا کہ تو ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ وعدہ صرف اس لئے کر لیا تھا کہ اس نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا تھا اس کے بعد جب اس نے انحراف کیا تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں استغفار تو کر سکتا ہو لیکن اختیار پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے گا تو معاف کرے گا اور نہیں چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا شاید اس طرح ذہن پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ راہ راست پر آجائے جو ہر نبی خدا کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ اس کی قوم ہدایت ہو جائے اور گمراہی اور تباہی و برباد ہونے سے بچ جائے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱)** ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کو وسیلہ تلاش کرو اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔“ وسیلہ اور وساطت میں فقہاء اسلام کے درمیان اختلاف ہے۔

﴿دو دانشمند عالموں (سنی اور شیعہ) کے درمیان بحث﴾

موضوع بحث: خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ ضروری ہے۔

شیعہ عالم کا کہنا تھا کہ خدا تک پہنچنے کیلئے اولیاء اور اس کے صالح بندوں کی وساطت وسیلہ صحیح ہے اور ممکن ہے کہ بہت سے گناہ اور دنیاوی مشغولیتیں انسان کی دعا کو اوپر نہ جانے دیں پس ان کو جو اولیا خدا اور اس کے دوست ہیں شفیع اور وسیلہ بنانے سے انسان کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ سنی عالم نے کہا: یہ شرک ہے اور خدا ہرگز اس کو نہیں بخشے گا جو اس کیلئے شریک قرار دے۔ شیعہ عالم نے کہا: یہ بات شرک ہے تو اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ سنی عالم نے کہا: خداوند عالم فرماتا ہے: ”وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا“ اور بیشک مسجدیں سب اللہ کے لئے ہیں لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ سلسلہ بیان قول جن کا تتمہ ہو یا مستقل بیان ہو بہر حال واضح ہے کہ مسجد اللہ کے لئے ہیں لہذا وہاں غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی اور یوں تو غیر اللہ کی عبادت کہیں نہیں ہو سکتی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کا مطالبہ یہ تھا کہ مسجد میں غیر کی پرستش کی جائے جس طرح کی دور حاضر میں مسجد میں بت پرستی کے منصوبے بن رہے ہیں اور اسی لئے کفار قریش رسول اکرم کو وقت نماز ہر طرف سے گھیر لیا کرتے تھے کہ عبادت نہ کرنے پائیں یا بتوں کو بھی شریک کر لیں آپؐ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا اور میں اس کے مقابلے میں کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی پناہ گاہ رکھتا ہوں میری نجات کا صرف ایک سہارا ہے کہ میں پیغام الہی کو پہونچا دوں اور حکم خدا کی تعمیل کروں لہذا میں اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ بعض افراد نے ”وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا“ کے ذریعے شفاعت اور توسل کا انکار کرنا چاہا ہے حالانکہ یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے اولاً تو یہ دعا عبادت کے معنی میں ہے اور دوسرے یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو بلانا ممنوع ہے نہ کہ خدا کی طرف کسی انبیاء کو وسیلہ قرار دیں واضح رہے کہ خدا اور اولیاء

وانبیاء خدا کے علم غیب حسب ذیل ہیں: ۱۔ خدا کا علم ذاتی ہے اور اولیاء و انبیاء کا علم عطائی
 ۲۔ خدا کا علم محیط لامحدود اور اولیاء کا علم بقدر مشیت ۳۔ خدا کا علم لوح محفوظ سے متعلق ہے
 اور اولیاء کا علم لوح محفوظ پر محدود ہے ۴۔ خدا کا علم غیب فعلی ہے اور اولیا کا علم ارادی ہے لیکن
 ہمارا اختلاف تو سل سے متعلق ہے مثلاً اگر کوئی رسول خدا اولیا اور انبیاء کو وسیلہ بناتا ہے تو
 اسے اچھی طرح علم ہے کہ محمدؐ و اولیاء خدا سے ہٹ کر نہ نفع پہونچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہاں
 خدا کے نزدیک انکی دعا مستجاب ہے۔ پس اگر خدا سے پیغمبر عرض کریں کہ پروردگار! اپنے
 اس بندہ پر رحم کر اس سے درگزر فرما اور بے نیاز کر دے تو خدا بھی انکی دعا کو مستجاب کرتا ہے
 اور اس باب میں بہت سی روایات البتہ صحیح و معتبر روایتیں موجود ہیں مثلاً یہ کہ آپ کے ایک
 صحابی نے کہا کہ بینائی واپس کر دے تو رسول خدا نے اس سے فرمایا: وضو کرو اور دو رکعت نماز
 پڑھو اور خدا سے دعا کرو۔ پروردگار! میں تجھے تیرے حبیب محمدؐ کا واسطہ دیتا ہوں اور انھیں
 وسیلہ بنا کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بینائی واپس کر دے پس اس کو بینائی مل گئی
 (۱) اسی طرح ثعلبہ فقیر و نادار صحابی آنحضرت کے پاس آیا اور عرض کیا کہ خدا سے دعا کریں
 کہ وہ مجھے بے نیاز کر دے اس لئے بے نیاز کر دے کہ میں صدقہ اور خیرات دینا اور صلح کرنا
 پسند کرتا ہوں آنحضرت نے بھی خدا سے دعا کی اور خدا نے دعا مستجاب فرمائی۔ ثعلبہ ثروتمند
 ہو گیا اور اسکی ثروت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے پاس مسجد آنے کے لئے بھی وقت نہ تھا اور وہ
 زکات بھی ادا نہیں کرتا تھا (۲) اس کا قصہ مشہور ہے اور سبھی جانتے ہیں۔ ایک روز
 آنحضرت اپنے اصحاب کے درمیان بہشت کی تعریف و توصیف فرما رہے تھے عکاشہ اپنی
 جگہ سے کھڑے ہوئے اور عرض کی: اے رسول خدا! دعا کریں خدا ہمیں ساکنین بہشت میں

سے قرار دے رسول خدا نے فرمایا: پروردگار اسے ان میں سے قرار دے۔ ایک اور صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی یہی درخواست کی آپؐ نے فرمایا: عکاشہ نے تم پر سبقت لی (۱) روایات بہت ہیں ان تینوں روایتوں میں واضح دلیل ہے کہ آنحضرتؐ نے خود کو خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ قرار دیا۔ سنی عالم: اٹھ کر فوراً بول پڑا میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں اور یہ ہمارے لئے حدیث پڑھ رہا ہے ضعیف حدیثیں جنکی کوئی ارزش نہیں۔ شیعہ عالم نے کہا: قرآن کریم فرماتا ہے: اے مومنو تقویٰ الہی اختیار کرو اور خدا سے تقرب کے لئے وسیلہ تلاش کرو (۲) سنی عالم نے کہا: وسیلہ وہی عمل صالح ہے شیعہ عالم نے کہا: عمل صالح سے متعلق محکم آیتیں زیادہ ہیں اور ان میں خداوند عالم فرماتا ہے: ”الذین آمنوا وعملوا الصالحات“ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجالائے (۳) لیکن اس آیت میں فرمایا ہے ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ اس کے تقرب کے لئے وسیلہ ڈھونڈ لو دوسری آیت میں فرماتا ہے: ”يَسْتَغُوا إِلَيَّ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ“ وہ خود اپنے پروردگار تک رسائی کے لئے وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تک رسائی کے لئے وسیلہ پر بحث تقویٰ اور عمل صالح کے ہمراہ ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خدا فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اِيْمَانًا وَتَقْوَىٰ لَازِمَةٌ وَوَسِيلَةٌ هِيَ۔ سنی عالم نے کہا: اکثر علماء نے وسیلہ کو عمل صالح سے تفسیر کیا ہے۔ شیعہ عالم نے کہا: علماء کے سخن اور ان کی تفسیر سے دستبردار ہو جائیے اور یہ بتائے کہ قرآن کا قرآن کے ذریعے وسیلہ کو آپ کے لئے ثابت کر دیا تو کیا قبول کریں گے؟ سنی عالم نے کہا: محال ہے مگر دوسرا قرآن ہو کہ

۱۔ مسند احمد ج ۱ ص ۴۵۴

۱۔ مائدہ آیت ۳۵

۲۔ بقرہ آیت ۲۵

جس سے ہم بے خبر ہے، شیعہ عالم نے کہا: میں آپ کے اشارہ واہمہ و خیالیہ کو پوری طرح سمجھ رہا ہوں خدا آپ کو معاف فرمائے اور ہدایت دے اور میں آپ کے لئے اسی قرآن سے ثابت کروں گا کہ جسے ہم سب جانتے ہیں پھر شیعہ عالم نے آیت کی تلاوت کی قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ یعقوب کے فرزندوں نے کہا اے ہمارے بابا جان اپنے رب سے ہمارے گناہوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں کیونکہ ہم غلطی پر تھے۔

قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم حضرت یعقوبؑ نے کہا: میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے مغفرت طلب کروں گا وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے (۱)

حضرت یعقوبؑ نے اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ خود خدا سے طلب مغفرت کرو اور مجھے اپنے اور اپنے خالق کے درمیان واسطہ و وسیلہ نہ بناؤ بلکہ اس کے برعکس اس واسطہ کی تائید کی اور فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے مغفرت طلب کروں گا اور خود کو اپنے بیٹوں اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دیا۔ سنی عالم بری طرح گھبرا گیا چونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان آیات میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ اس کی تاویل نہیں کر سکتا تو کہنے لگا ہمیں یعقوبؑ سے کیا واسطہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کی شریعت اسلام آنے کے بعد منسوخ ہو گئی۔ شیعہ عالم نے کہا کیا میں شریعت اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلیل پیش کروں۔ وہابی عالم نے کہا ہم سننے کو تیار ہیں۔ شیعہ عالم نے کہا قرآن کی تلاوت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَانُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً (۲) اے رسول جب لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم گناہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے

توبہ کی اور خدا سے معافی مانگی اور اے رسول تم سے بھی درخواست کی کہ ان کے گناہوں کی بخشش کے لئے خدا سے دعا کرو تو بلاشبہ وہ لوگ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ سوال: خداوند عالم انہیں یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ رسول خدا کے پاس آئیں اور آنحضرتؐ کے حضور میں استغفار کریں اور پھر آنحضرتؐ ان کے لئے طلب مغفرت کریں؟ یہ واضح دلیل قرآن و سنت ہے اور برہان عقلی بھی عیاں ہے۔ انکار کرنے والے بے وقوف و ناداں ہیں۔ آنحضرتؐ اور ان کے اہلبیتؑ خدا کے درمیان وسیلہ ہیں اور خداوند عالم انہیں معاف نہ کرے گا مگر صرف آنحضرتؐ کے وسیلہ سے۔ حضرات حاضرین نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ عالم وہابی جو کہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور اپنی شکست اور شرمندگی کو قطعی سمجھ رہا تھا کہنے لگا یہ بات صحیح ہے لیکن اس وقت آنحضرتؐ زندہ تھے اب تو ان کو مرے ہوئے چودہ صدیاں بیت چکی ہیں!! شیعہ عالم نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں وہ مردہ ہیں؟ رسول خدا زندہ ہیں اور ہرگز نہیں مر سکتے۔ سنی عالم شیعہ عالم کی بات پر ہنسا اور مذاق اڑانے لگا اس انداز میں کہنے لگا قرآن نے کہاں یہ کہا ہے: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ تم مرجاؤ گے اور وہ بھی مرجائیں گے۔ شیعہ عالم نے کہا قرآن یہ بھی تو کہتا ہے: جو راہ خدا میں قتل ہوتا ہے انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (۱) یہ آیت جنگ احد میں نازل ہوئی یہ تاریخ کا اتنا سنگین سانحہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں میں جتنی ذہنی خرابیاں تھیں ان سب کا بھی تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے جس عملی کمزوری کا ثبوت دیا ہے اس کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اگر ایمان دار ہو تو راہ خدا میں جہاد کرو۔ اگر

نیا دار ہو تو اپنے نفس سے دفاع کر لیکن وہ اس کے لئے بھی تیار نہ ہوئے بلکہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں بھی طنز کرنے لگے کہ ہماری بات نہ مان کے اپنی جان گنوا دی پروردگار عالم نے اس خیال پر شدت سے تنبیہ کی کہ شہداء راہ خدا کو مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ وہ زندہ ہیں اور رزق بھی پار ہے ہیں فضل و کرم و نعمت سے بھی بہرہ ور ہیں اپنے ساتھیوں کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور خوف و حزن سے پاک و پاکیزہ بھی ہیں ان کے جذبہ جہاد پر زخموں کا اثر نہیں ہوتا اور ہر حال میں خدا و رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہیں دشمن کے لشکر عظیم کی خبر ملتی ہے تو خدا کی طاقت کا حوالہ دیتے ہیں اور خدا کے لئے جیتے ہیں اور اسی کی راہ میں مر جاتے ہیں۔ یہ آیات ہر دور کے مسلمانوں کے لئے مرقع عبرت ہیں کہ کل والوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا اور دشمن کی طاقت سے ڈر گئے تھے تو آج تک اس کی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ تم بھی بزدلی کا مظاہرہ کرو گے تو قیامت تک ملامت و ندامت کا سامنا کرو گے مگر افسوس کہ احد کے منافقین و متحجرین کی ذہنی نسل آج بھی اسی اندازہ فکر کی شکار ہے کہ جو دشمن کی فوج کی طاقت کی توصیف و تعریف کر کے مسلمانوں کے حوصلہ پست کر رہی ہے۔ کربلاء میں حسینؑ اور مدینہ میں علیؑ نے خدائی طاقت کا حوالہ دیا تھا اور آج ان کے پیروکار غیور مسلمان جو ان جو خدائی طاقت و نصرت کے سہارے دنیا کی ہر بڑی طاقت کو چیلنج اور رسوا کرنے کے لئے تیار ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تُشْعِرُونَ (۱) اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ صبر و صلوٰۃ وغیرہ و عمل صالح وسیلہ ہے لیکن وسیلہ اور واسطہ کے مراتب میں فرق ہے، صبر و صلوٰۃ سے استعانت اور وسیلہ کے بعد راہ خدا میں شہادت کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت اور شہید راہ خدا صبر و صلوٰۃ ہی

کو اپنے جہاد کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ صبر اس کا وسیلہ ہوتا ہے اور صلوٰۃ اس کا مقصد جیسا کہ جنگ صفین میں امیر المومنینؑ نے فرمایا تھا: ہم اسی نماز کے لئے جہاد کر رہے ہیں۔ وسیلہ لازم ہے، مصائب کی منزل میں صبر سے کام لینے والے صلوٰۃ اور رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں تو آل محمدؑ پر صلوٰۃ کے بارے میں اور آل محمدؑ کو وسیلہ قرار دینے کے بارے میں بھی کوئی اشکال نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے جیسا کوئی صابر نہیں ملتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کلمہ حضرت علیؑ کی زبان پر آیا تھا جیسے قرآن مجید نے معیار صبر معیار قوت و شجاعت و سخاوت بنا کر محفوظ کر لیا۔ لہذا توسل و وسیلہ کے معیار علیؑ ہیں۔ صفا و مروہ مسجد الحرام سے متصل دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان جناب حاجرہ نے حضرت اسماعیلؑ کے لئے پانی تلاش کرنے میں سعی کی تھی اور اسی کو مناسک حج میں شامل کر دیا گیا ہے اور شعائر اسلامی بھی ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے۔ وہ وسیلہ ہے کہ نبیؐ کی حفاظت کی راہ میں کی جانے والی سعی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں کہ ان سے خدا کی یاد پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کے لطف و کرم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جناب حاجرہ پر ایسی مہربانی کی کہ اب زمزم ریگزاروں سے ابلنے لگا اور وسیلہ کی برکت سے حاجرہ کی دعا مستجاب ہوئی ہے۔ مقام سعی مقام استجاب دعا ہے کہ جس طرح پروردگار نے جناب حاجرہ پر خصوصی رحم و کرم فرمایا تھا دوسرے انسانوں پر بھی رحم و کرم فرمائے گا۔ توبہ کے ساتھ اصلاح اور کا ذکر بتا رہا ہے کہ توبہ صرف الفاظ اور خیالت کا نام نہیں ہے۔ توبہ کے لئے غلطی کی اصلاح اور جس حقیقت کا کتمان کیا ہے اس کا اظہار ضروری ہے اور اسی لئے روایات میں وارد ہوا ہے کہ توبہ ماضی پر ندامت، حال کی اصلاح اور مستقبل کے ارادہ خیر کا نام ہے۔ روزانہ صبح کو ڈاڑھی مونڈنے کے بعد منہ پر طمانچہ مارنے سے توبہ نہیں قبول ہوتی، یہ عمل وہ ہوتا ہے جس پر رحمت خدا کے منہ پر طمانچہ مار دینے کا اندیشہ رہتا ہے۔ انسان کے اعمال و عقائد کا آخری فیصلہ وقت آخر ہوتا ہے وقت آخر راہ راست پر آ جانے والا حضرت حر ہو جاتا

ہے اور وقت آخر بگڑ جانے والا ابن سعد۔

انسان کو انجام بخیر ہونے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کیلئے دعا کرتے رہنا چاہیے ورنہ لعنت ابدی کا مستحق ہو جائے گا بہر حال شہداء راہ خدا زندہ ہیں اور ان کی حیات کا انکار نہیں کیا جاسکتا عام انسانوں کو اس کا شعور نہ ہونے کے باوجود مردہ نہ کہنے کی پابند دلیل ہے کہ اسلام عقلی تخیلات کا نام نہیں ہے الہی ارشادات پر ایمان لانے کا نام ہے۔ سب سے پہلے یہ فقرہ حضرت حمزہؓ کی شہادت پر مولائے کائنات کی زبان پر جاری ہوا اور آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اِنَّا لِلّٰہِ خدا کی ملکیت کا اعلان ہے اور اِنَّا اِلَیْہِ راجعون اپنی ہلاکت کا اقرار ہے۔ جب حضرت حمزہؓ کی شہادت کی خبر حضرت علیؓ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ راجعون اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی اور یہ کلمہ سب سے پہلے اسلام میں حضرت علیؓ ہی کی زبان سے نکلا اور پھر خدا کو ایسا پسند آیا کہ اس نے اس کی حکایت فرمائی اور پھر صلوٰۃ بھی اور اسی وجہ سے نماز میں بھی ان پر صلوٰۃ بھیجنا واجب کر دیا دیکھو (تفسیر ثعلبی بقرہ ۲ ص ۳۱ فرمان علی) سنی عالم کہنے لگا: یہ آیات ان شہداء کے بارے میں ہے جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں اس کا محمدؐ سے کیا رابطہ؟ شیعہ عالم نے کہا: سُبْحَانَ اللّٰہِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ! آپ پیغمبرؐ جو کہ حبیب خدا ہیں ان کے مرتبہ کو شہید سے بھی کم سمجھتے ہیں اور انکی منزلت کو اس طرح کم کرتے ہیں شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ احمد بن حنبل تو شہید مرے اور زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے روزی پار ہے ہیں لیکن محمدؐ دوسرے مردوں کی طرح ہیں؟

سنی عالم نے کہا: یہ وہی چیز ہے جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ شیعہ عالم نے کہا: خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ لوگوں کی اصلیت ہم مسلمانوں پر واضح کر دی اور خود آپ کی زبان سے آپکی حقیقت سے ہم آشنا ہوئے۔ ہاں آپ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ رسول خدا کے آثار کو مٹا ڈالیں یہاں تک کہ انکی قبر کو بھی مٹانا چاہتے تھے اور جس گھر میں آنحضرتؐ پیدا

ہوئے تھے اسے بھی مسمار کر دیا۔ شیعہ عالم نے کہا: آپ تو محال کی بات کر رہے ہیں اس لئے کہ وفات پیغمبرؐ کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا لہذا احادیث کی کتابوں سے استدلال پیش کروں گا۔ سنی عالم نے کہا: ہم حدیث کو قبول نہیں کرتے مگر یہ کہ صحیح ہو اور جو کچھ شیعہ نقل کرتے ہیں اسکی کوئی قیمت نہیں۔ شیعہ عالم نے کہا: کیا آپ صحیح بخاری جو کتب صحاح ستہ میں سے ہے اس کو قبول کرتے ہیں؟ وہی کتاب جو آپ کے یہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری ہے۔ سنی عالم تعجب سے کہنے لگا کیا بخاری وسیلہ کو جائز سمجھتے ہیں شیعہ عالم نے کہا: ہاں! لیکن افسوس کہ آپ لوگ خود اپنی صحاح نہیں پڑھتے اور خود اپنے نظریوں سے بے خبر ہیں بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ جب بھی قحط پڑتا تھا حضرت عمر بن خطاب عباس بن عبدالمطلب کے پاس آتے اور آپ سے طلب باران کے لئے کہتے اور خود بھی کہتے پرودگارا ہم آنحضرتؐ کے زمانہ میں آنحضرتؐ کو وسیلہ قرار دیکر تجھ سے طلب کرتے تھے اور تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا۔ آج رسولؐ کے چچا کو وسیلہ بناتا ہوں پس ہم پر بارش نازل کر۔ راوی کہتا ہے کہ پس خدا ان پر بارش نازل کرتا تھا (۱) پھر شیعہ عالم نے کہا: یہ عمر بن خطاب! جو کہ آپ کے درمیان سب سے بزرگ صحابی رسولؐ ہیں اور ان کے عقیدہ و ایمان کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے اس لئے کہ خود آپ کہتے ہیں اگر آنحضرتؐ کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب تھے اور آپ اس وقت دو باتوں کے درمیان مجبور ہیں کہ کسی ایک کو قبول کریں، یا یہ کہ قبول کریں کہ وسیلہ تو سل دین اسلام کا ایک اہم جز ہے اور حضرت عمر بن خطاب کو رسولؐ اور رسولؐ کے چچا سے تو سل کرنا صحیح تھا یا پھر کہئے کہ عمر مشرک ہیں اس لئے کہ عباس بن عبدالمطلب کو اپنا وسیلہ بنایا جبکہ عباس نہ پیغمبر ہیں اور نہ امام حتی اہل بیت میں بھی داخل نہیں ہے جن سے خدا نے ہر قسم کی پلیدی و کثافت کو دور کیا ہے

اس کے علاوہ آپ کے یہاں بخاری امام المحدثین ہے اور انھوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے اور اسکی صحت کا اقرار کیا ہے اور یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ جب بھی قحط پڑتا تھا وہ حضرت عباس سے متوسل ہوتے پس خدا ان پر بارش نازل کرتا تھا۔ یعنی خداوند عالم انکی دعا کو مستجاب کرتا تھا پس بخاری اور صحابہ میں وہ محدثین جنھوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے سبھی اہل سنت والجماعت ہیں یہ سب مشرک ہیں۔ سنی عالم نے کہا: اگر حدیث ہے تو تیرے خلاف دلیل ہے نہ کہ تیرے حق شیعہ عالم نے کہا: کس طرح سنی عالم کہنے لگا: اس لئے کہ عمر نے رسولؐ سے توسل نہ کیا اس لئے کہ وہ مرچکے تھے بلکہ عباس کو وسیلہ بنایا اور وہ زندہ تھے شیعہ عالم نے کہا: میں عمر بن خطاب کے قول و فعل کے لئے کسی قیمت کا قائل نہیں ہوں اور ہرگز اسے اپنے لئے دلیل نہیں بناتا لیکن اس روایت کو پیش کیا تا کہ موضوع بحث پر استدلال کروں البتہ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں عمر بن خطاب نے قحط کے زمانے میں علی بن ابی طالبؓ سے توسل نہ کیا جنکی منزلت رسولؐ کے نزدیک ایسی تھی جیسی ہارونؑ کی موسیٰؑ کے نزدیک اور مسلمانوں میں کسی نے نہیں کہا کہ عباس علیؓ سے افضل ہیں بلکہ افضلیت علیؓ محرز و ثابت ہے۔ تمام علماء و دانشمندان اسلام کے نزدیک لیکن یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کی بحث کی گنجائش یہاں نہیں ہے صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ زندوں سے توسل جائز ہے اور یہی ہمارے لئے بڑی کامیابی ہے۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہماری برہان و دلیل کو قاطع قرار دیا اور آپ کی دلیل کو باطل کیا اور جب ایسا ہے تو میں آپ لوگوں کے حضور میں توسل کرتا ہوں اس وقت میں بیٹھا تھا فوراً اٹھا اور رو بہ قبلہ ہو کر کہنے لگا پرودا گارا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تجھ سے تیرے صالح و نیک بندے امام حجتہ مہدیؓ کو وسیلہ قرار دیکر قربت چاہتا ہوں اچانک سنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تعجب سے اعوذ باللہ کہتا ہوا تیزی سے باہر چلا گیا۔ حاضرین مجلس اہل سنت بھی تھے اور شیعہ بھی تھے اکثر اہل علم، دانشمندان اور پڑھے لکھے لوگ تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے

ہوئے کہنے لگے کیسا بد بخت آدمی تھا کس درجہ ہم سے بحث کرتا تھا اور ہم پر تنقید کرتا تھا اور ہم خیال کرتے تھے صاحب علم آدمی ہے لیکن پتہ چلا کوڑی کا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: انا لله وانا اليه راجعون پر وہ گارا تیری طرف پلٹا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور ہم سے کہنے لگا اس کی بات کس درجہ ہم پر اثر کرتی تھی حتیٰ آج بھی میں نے اسکی بات کو پسند کیا تھا کہ تو سل خدا کی نسبت شرک ہے اور اگر اس جلسہ میں حاضر نہ ہوتا تو اسی گمراہی پر باقی رہتا اور جہنم جاتا خدا کا شکر ہے راہ حق و حقیقت کو واضح کیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا (۱) اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا کہ باطل بہر حال فنا ہونے والا ہے۔

یہ ایک وعدہ الہی ہے جس کا وقتی صورت حال سے کوئی تعلق نہیں ہے وقتی طور پر باطل اپنی جولانیوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے لیکن دائمی اقتدار و اختیار صرف حق کے لئے ہے صاحبان ایمان کو اس وعدہ الہی کی بنا پر مطمئن ہو جانا چاہیئے اور سمجھ لینا چاہیئے کہ انجام کار انھیں کے ہاتھوں میں ہے ایمان والوں کا وسیلہ قوی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو خدا کا یہ حکم پہونچا غرض آپؐ نے یہ دعا کی اور خدا نے اسے قبول فرمایا اور بیچ کر دکھایا جب فتح مکہ ہوئی تو آپؐ خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا چنانچہ اس وقت کے واقعہ کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جابر بن عبد اللہ الانصاری سے یوں بیان کیا ہے کہ جب ہم مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں آئے تو تین سو ساٹھ بت کعبہ کے گرد عرب کے مختلف قبیلوں کے پوجنے کے واسطے نصب تھے رسولؐ نے انکے گرانے کا حکم دیا چنانچہ وہ سب بت گرائے گئے آخر ایک بہت بڑا بت جس کا نام ہبل تھا اور اوپر نصب تھا باقی رہ گیا جب

اسکو آپؐ نے دیکھا تو حضرت علیؑ سے فرمایا: تم میرے شانے پر چڑھو یا میں تمہارے شانے پر چڑھوں اور اسکو گراؤں حضرت علیؑ نے فرماتا: آپؐ میرے شانے پر سوار ہوں غرض رسول اللہؐ حضرت علیؑ کے شانے پر چڑھے تو حضرت علیؑ فرماتے ہیں مجھے اس وقت نبوت کا بار بہت گراں معلوم ہوا اور مجھ سے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ آپؐ کو حرکت دے سکوں تب آپؐ اتر گئے اور مجھے اپنے شانے پر سوار کیا غرض جب میں سوار ہوا تو خدا کی قسم میں نے اپنے کو اس قدر بلند پایا کہ اگر چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا

علی بردوش احمد چشم بدور☆ عیان شد معنی نور علی نور
میں نے ہبل کو اکھاڑ کر زمین پر پھینکا اور رسولؐ نے فرمایا: ”وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا“ اس کے بعد میں آپؐ کے شانے پر سے کود پڑا تو مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی یہ سب تعجب کی بات نہیں ہے علیؑ رسول اللہؐ کا وسیلہ تھے رسول اللہؐ علیؑ کا وسیلہ تھے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس روایت شریفہ میں چند جگہوں پر وسیلہ ثابت ہے۔ ایک تو پیغمبرؐ کا علیؑ کو اپنے شانوں پر سوار کرنا اور علیؑ کا پیغمبرؐ کے شانوں پر سوار کرنا اور بتوں کو گرانا، اور آیہ شریفہ جاء الحق جو پیغمبرؐ نے علیؑ کے بارے میں فرمائی، پیغمبرؐ خدا کا وسیلہ ہے تو علیؑ رسولؐ کا وسیلہ ہے کہ بتوں کو گرایا، یہ واضح ہے کہ علیؑ اور آل علیؑ اور پیغمبرؐ، قرب الہی کے لئے خالق اور مخلوق کے درمیان اور امت اور پیغمبرؐ کے درمیان اہل بیت رسولؐ وسیلہ ہیں۔

حصہ سوم

﴿توسل بحق پیغمبر، پہلی حدیث﴾

حضرت آدم علیہ السلام نے جب حکم خدا کی نافرمانی (یعنی ترک اولی) کی تو خدا نے اس کے آثار کو برطرف کرنے کے لئے انہیں کچھ کلمات بتائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کا واسطہ بنایا اور انکی توبہ قبول ہو گئی۔ (قرآن کریم میں ”وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“ کے ضمن میں بیان ہونے والا حکم امر مولوی نہیں بلکہ ارشادی ہے امر ارشادی میں ایک قسم کی نصیحت و پند و رہنمائی ہوتی ہے)

قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے:

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱)

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے باخضوع و خشوع کچھ کلمات کو اخذ کیا اور انہیں وسیلہ بنا کر توبہ کی یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

بعض اسلامی محدثین و مفسرین نے ”کلمات“ کی تفسیر میں جو آیت میں وارد ہوا ہے درج ذیل روایت کی روشنی میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے جو اس متن پر توجہ کرنے سے روشن ہو جائے گا۔ ”طبرانی“ نے ”المعجم الصغیر“ میں ”حاکم نیشاپوری“ نے مستدرک صحاح ستہ میں ”بہیقی“ نے کتاب ”دلائل النبوة“ میں ”ابن عساکر شامی“ نے اپنی تاریخ میں ”سیوطی“ نے الدر المنثور میں ”آلوسی“ نے روح المعانی میں عمر ابن خطاب کی سند نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا:

لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ الذَّنْبَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ
الْأَغْفَرْتُ لِي فَأَوْحَى إِلَيَّ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَنْ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُكَ
لَمَّا خَلَقْتَ رَفَعْتَ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمُ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ فَأَوْحَى إِلَيْهِ إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْ لَا هُوَ لَمَّا خَلَقْتُكَ

(۱) جب حضرت آدمؑ نے ترک گناہ (ترک اولی) کیا تو انہوں نے آسمان کی جانب منہ بلند کیا اور کہا: پروردگار! میں تجھے محمدؐ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بخش دے خدا نے وحی کی کہ محمدؐ کون ہیں؟ آدمؑ نے جواب دیا: جب تو نے مجھے خلق کیا تو میں نے عرش کی جانب سر بلند کیا، دیکھا اس پر لکھا تھا ”خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں“ میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمدؐ اس کی بزرگترین مخلوق ہیں، جنہیں خدا نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے ایسے میں وحی ہوئی کہ وہ تمہاری ذریت میں سے آخری نبی ہوں گے۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں خلق ہی نہ کرتے۔

اس امر کے پیش نظر کہ مورد بحث آیت میں لفظ ”کلمات“ استعمال ہوا ہے لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ کلمات سے مراد وہی محترم شخصیات و ”ذوات مقدسہ“ ہیں جنہیں جناب آدمؑ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اور مذکورہ روایت میں ان شخصیات کے اسماء میں سے فقط محمدؐ کا نام ذکر ہوا ہے، اسی لئے شیعہ روایات میں اس حقیقت کو دو طریقوں سے بیان کیا گیا ہے بعض نے ”کلمات“ کی ”ذوات مقدسہ“ تفسیر کی ہے اور بعض نے ان نورانی اشباح، یہ دونوں تفسیر درج ذیل ہیں۔

إِنَّ آدَمَ رَأَى مَكْتُوبًا عَلَى الْعَرْشِ أَسْمَاءَ مُعَظَّمَةٍ مُكْرَّمَةٍ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ هَذِهِ أَسْمَاءُ أَجَلِ الْخَلْقِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَسْمَاءُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَفَاظِمَةٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَتَوَسَّلَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَبِّهِ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ وَرَفَعَ مَنْزِلَتِهِ (۲) حضرت آدمؑ نے عرش پر لکھے ہوئے کچھ ناموں کو دیکھا اور

انہوں نے ان اسماء کو وسیلہ قرار دیا اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جلیل القدر مخلوقات کے نام ہیں اور وہ نام عبارت ہیں محمدؐ، فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ سے، حضرت آدمؑ نے اپنی ترقی اور توبہ قبولیت کے لئے انہیں اپنا وسیلہ قرار دیا۔

دیگر شیعہ احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدمؑ نے پنجتن کے نورانی اشباح کو دیکھا تھا۔ ان روایات سے مزید آگاہی کیلئے تفسیر برہان کی طرف رجوع کیا جائے۔
(۱) تاریخ واحادیث کی کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدمؑ نبی کریمؐ سے توسل ایک مشہور و معروف حقیقت ہے۔ کیونکہ امام مالک نے منصور دوانیقی سے حرم ینبر میں کہا: **هُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ** ”سید احمد زینی دحلان“ اپنی کتاب الدر السنیہ کے صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں: قاضی عیاضی نے اس واقعہ کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، امام سبکی نے اپنی کتاب الشفاء السقام ”سید مہودی“ نے خلاصۃ الوفاء علامہ قسطلانی نے المذاہب اللدنیہ ابن حجر نے الجواہر المنظم میں ذکر کیا ہے یہ واقعہ صحیح کے ساتھ نقل ہوا ہے اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ: ابن فہد نے اسے اچھی سند سے نقل کیا ہے اور قاضی عیاضی نے اسے سند صحیح سے نقل کیا ہے۔ امام مالک کے ساتھ منصور کے مذاکرہ کو بعد میں ذکر کریں گے وہ تیرے اور تیرے بابا آدمؑ کا وسیلہ ہیں۔

اسلامی شعراء نے اس حقیقت کو نظم کی صورت میں بھی پیش کیا ہے:

بِهِ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ آدَمَ إِذَا دَعَا ☆ وَنَجَّى فِي بَطْنِ سَفِينَةِ نُوحٍ

قَوْمٌ بِهِمْ غُفِرَتْ خَطِيئَةُ آدَمَ ☆ وَهُمْ الْوَسِيلَةُ وَالنُّجُومُ الطَّلَعُ (۲) ”ان کے وسیلے سے خدا نے آدمؑ کی توبہ قبول کی اور نوح کو کشتی میں نجات دی یہ وہ ہستیاں ہیں جن

۱۔ مجمع البیان ج ۱ ص ۸۹، تفسیر البرہان ج ۱ ص ۸۸-۸۶، احادیث ۲، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۲۷

۲۔ کشف الارقیاب ص ۳۰۷، ۳۰۸

کے وسیلے سے گناہ آدم بخش دیا گیا وہ ہستیاں جو خدا اور درختان ستاروں کے درمیان وسیلہ ہیں۔“

﴿دوسری حدیث﴾

لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أُمِّي بَعْدَ أُمِّي ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَسَامَةَ بْنَ ذَيْدٍ وَأَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ وَعُمَرَ بْنَ خَطَّابٍ وَغُلَامًا أَسْوَدَ يَحْفَرُونَ فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ، فَلَمَّا حَفَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِيَدِهِ وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ فَلَمَّا فَرَّغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاضْطَجَحَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ إِغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتُ أَسَدٍ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي. ”جب فاطمہ بنت اسد نے دارفانی سے کوچ کیا تو آپؐ ان کے سرہانے بیٹھ کر فرمانے لگے اے میری ماں خدا آپ پر رحم کرے۔ پھر اسامہ ابوالیوب انصاری، عمر بن خطاب اور سیاہ غلام کو طلب کیا کہ قبر کھودیں، جب انھوں نے قبر کھود ڈالی تو جناب رسولؐ خدا نے اپنے ہاتھوں سے لحد تیار کی اور اپنے ہاتھوں سے اسکی مٹی نکالی اور قبر میں پہلو کے بل لیٹ کر یوں دعا کی: وہ خدا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں۔ خدایا! میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی قبر کو وسیع فرما۔ اپنے پیغمبرؐ کے طفیل اور ان پیغمبروں کے صدقے میں جو مجھ سے قبل تھے ”خلاصۃ الکلام“ کے مؤلف کہتے ہیں: رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَابْنُ حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُوهُ (۱) اس حدیث کو طبرانی نے اپنی معجم کبیر اور اوسط اور ابن حبان و حاکم نے نقل کیا ہے اور اسکی صحت کی تصدیق کی ہے۔ ”سید احمد زینی دحلان“ اپنی کتاب الدر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ میں لکھتے ہیں:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَذَا رَوَى مِثْلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو نَعِيمٍ فِي حَلِيَةِ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ أَنَسٍ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلُّهُ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ (۱) مشہور و معروف محدث ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے اور ان تمام مطالب کو سیوطی نے اپنی کتاب جامع الکبیر میں ذکر کیا ہے ہم اس حدیث کو درج ذیل دو کتابوں سے نقل کرتے ہیں (۲) البتہ بعض میں یہ دعا موجود ہے اور بعض میں نہیں ہے۔

﴿تیسری حدیث﴾

بعض اسلامی محدثین نے نقل کیا ہے کہ عرب بادیہ نشین ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے: لَقَدْ أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا بَعِيرٌ يَنْطُلُنَا (يَنْطُ "اطبط" سے مشتق ہے جس کے معنی اونٹ کی آواز ہیں) وَلَا صَبِيٌّ يَغِطُ (يَغِطُ "غطيط" سے مشتق ہے جس کے معنی بچے کا خراٹا ہے جبکہ وہ سو رہا ہو) "ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حالانکہ نہ ہمارے پاس اونٹ ہے جو بلبلائے اور نہ بچہ ہے جس کی آواز آئے۔ اس کے بعد یہ اشعار پڑھے۔

أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ تُذَمِّي لِبَا نَهَا   وَقَدْ شَغَلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطِّفْلِ
وَلَا شَيْءٌ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا   سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِي وَالْعَلْهَزِ الصَّلِ
وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا   وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ

ہم آپ کے پاس آئے ہیں جبکہ ہمارے گھوڑوں کے سینوں سے خون جاری ہے بچے کی ماں کو اپنے بیٹے سے جدا کر دیا گیا ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، سوائے اندرائن کے پھل کے جسے بھک مری کے ایام میں کھایا جاتا ہے اور خون سے بنی ہوئی بری غذا۔

ہمیں آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی آخر عوام کی پناہ گاہ پیغمبرؐ کے علاوہ اور کہاں ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْرُرُ دَائِهِ حَتَّى صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا..... فَمَا رَدَّ النَّبِيُّ يَدَيْهِ حَتَّى الْقَتِ السَّمَاءُ..... ثُمَّ قَالَ اللَّهُ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيَاتُكَ تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَهُ حضرت علیؑ کھڑے ہوئے اور عرض کی آپ کا مراد اس کا یہ قول ہے:

وأبيض يستقى الغمام لوجهه
ثمال اليتماى عصمة للدر ابل
يطوف به الهلاك من آل هاشم
فهم عنده في نعمة وفواصل
وہ روسفید جس کی آبرو کے طفیل بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ آل ہاشم میں سے جو اس بلا میں گرفتار ہیں اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور وہ اس کے دامن میں نعمت و سخاوت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا: ہاں،

فَانْشَدَ عَلَى آيَاتِنَا مِنَ الْقَصِيْلَةِ وَالرَّسُوْلُ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةٍ وَأَنْشَكَ
لَكَ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ مِنْ شَكَرٍ
سَقِينَا بِوَجْهِ النَّبِيِّ الْمَطْرُ

آنحضرتؐ نے فرمایا: میری مراد یہی ہے جو تم نے کہا پھر حضرت علیؑ نے ان (ابوطالبؑ) کے قصیدے کے کچھ شعر پڑھے اور رسول خدا نے بالائے منبر حضرت ابوطالب کے لئے طلب مغفرت فرمائی بعد ازاں بنی کنانہ سے ایک شخص اٹھا، چند بیت پڑھے اس کے پہلے بیت کا مفہوم یہ:

بار الہی! سب حمد و ثنا، تیرے لئے ہیں۔ ہمیں پیغمبرؐ کے طفیل بارش نے سیراب کر دیا۔ اس

واقعہ کے بے شمار مصادر ہیں لیکن میں نے درج ذیل مصادر سے نقل کیا ہے:

الف۔ عمدۃ القاری فی شرح حدیث البخاری جلد ہفتم ص ۳۱ مؤلف بدرالدین محمود ابن احمد العین متوفی ۸۵۵ ہجری مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية۔

ب۔ شرح ابن ابی الحدید برنج البلاغ ج ۱۴ ص ۸۰

ج۔ سیرہ حلبی ج ۳ ص ۲۶۳

د۔ الحجۃ المذاہب علی تکفیر ابی طالب تالیف شمس الدین ابی علی فخر بن معد متوفی ۶۳۰ ہجری طبع نجف ص ۷۹

ه۔ سیرہ ذینی دحلان سیرہ حلبی کے حاشیہ پر ج ۱ ص ۸۱

﴿توسل بذات پیغمبر﴾

إِنَّ سَوَادْبْنَ قَارِبَ رَضِيَ اللَّهُ أَنْشَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ قَصِيدَتَهُ الَّتِي فِيهَا التَّوَسُّلُ وَيَقُولُ : وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَا مُوْنٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ وَأَنَّكَ أَذْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةٌ إِلَى اللَّهِ يَابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيمَا فِيهِ شَيْبُ الذَّوَائِبِ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ بِمُغْنٍ فَتِيلُهُ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ (رسول خدا) ہر غائب کے امین ہیں۔ آپ دیگر پیغمبروں کے بہ نسبت نزدیک ترین وسیلہ ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں اے طیب و طاہر باپ کے بیٹے جو کچھ آپ تک بھیجتا ہے، ہمیں بھی حکم دیں۔ اے خیر الرسل! اگرچہ آپ کے احکام پر عمل، سر کے بالوں کے سفید ہو جانے کا سبب بنے آپ میری اس دن شفاعت فرمائیں جس دن سواد بن قارب کو دوسروں کی شفاعت ذرہ برابر فائدہ نہ پہونچا سکے گی۔ یہاں تک کہ بعض ان احادیث توسل کی جانب اشارہ کیا گیا جو اہل سنت کی تاریخی اور حدیثی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں۔ ائمہ شیعہ کی احادیث میں ذوات مقدسہ سے توسل ایک مسلم الثبوت حقیقت

ہے یہاں تک کہ ان سے منقول بہت سی دعاؤں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسلامی احکام کو ”ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہب“ سے اخذ کریں یا خاندان رسالت و عترت پیغمبرؐ سے جو ثقلین کی رو سے ثقل اصغر اور ہم رتبہ قرآن ہیں، ہم بے شمار دعاؤں میں سے جو صحیفہ علویہ (صحیفہ علویہ، امام علی علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جنہیں شیخ عبد اللہ سماہنجی نے جمع کیا ہے) یا دعائے عرفہ ”حضرت امام حسین علیہ السلام“ یا صحیفہ سجادہ میں ذکر ہوئی ہیں، صرف دعا کے ایک حصے کو نقل کرتے ہیں

﴿توسل اور سیرت مسلمین﴾

جناب رسول خداؐ کے زمانے میں اور ان کے بعد مسلمانوں کی ہمیشہ یہ سیرت رہی ہے کہ ذات اولیاء الہی اور ان کے مقام و منزلت سے توسل حاصل کرتے تھے۔ اب ہم یہاں پر چند نمونوں کا تذکرہ مناسب سمجھتے ہیں۔ ابن اشیر عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم جزری متوفی ۶۳۰ ہجری اپنی کتاب اسد الفایہ فی معرفۃ الصحابہ میں لکھتے ہیں:

وَأَسْتَسْقِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْعَبَّاسِ عَامَ الرَّمَادَةِ لَمَّا اشْتَدَّ الْقَحْطُ فَسَقَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَأَخْضَبَتِ الْأَرْضُ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ وَالْمَكَانُ مِنْهُ وَقَالَ حَشَانُ: سَأَلَ الْإِمَامَ وَقَدْ تَتَابَعَ جَذْبُنَا فَسَقَى الْغَمَامُ لُغْرَةً الْعَبَّاسِ عَمُّ النَّبِيِّ وَصَنُو وَالِدِهِ الَّذِي وَرَثَ النَّبِيُّ بِذَلِكَ دُونَ النَّاسِ أَحْيَا إِلَّا لَهُ بِهِ الْبِلَادُ فَاصْبَحَتْ مُخَضَّرَةً الْأَجْنَابِ بَعْدَ الْيَاسِ وَلَمَّا سَقَى النَّاسُ

طَفِقُوا يَتَمَسَّحُونَ بِالْعَبَّاسِ وَيَقُولُونَ هُنِيَّا لَكَ مَتَاقِي الْحَرَمَيْنِ (۱) (رامادہ کے سال میں جب قحط اپنے عروج پر تھا تو عمر بن خطاب نے حضرت عباس کے وسیلہ سے باران رحمت کی دعا کی تو خداوند عالم نے ان کے وسیلے سے دعا قبول فرمایا، اور باران رحمت سے

انہیں سیراب کیا، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ عمر نے لوگوں سے کہا خدا کی قسم عباس ہمارا وسیلہ ہیں، خدا کی بارگاہ میں ان کی بڑی منزلت ہے (حشان بن ثابت) نے ان کے متعلق کچھ اشعار کہے: جب قحط نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا تو پیشوا نے بارش کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عباس کی نورانیت کے طفیل ابر آسمان نے لوگوں کو سیراب کیا۔ وہ عباس جو آنحضرتؐ کے چچا اور آپؐ کے والد کے برابر ہیں۔ انہوں نے اس مقام و منزلت کو آپؐ سے ورثہ میں پایا ہے۔ خداوند عالم نے ان کے وسیلے سے زمین کو سرسبز و شاداب کیا۔ اور جب باران رحمت کا نزول ہوا تو اس کے بعد لوگ حضرت عباس کے بدن کو تبرکاً مس کرتے اور کہتے تھے خوش بحال اے ساقی حرمین!

اس تاریخی مطالعے سے جس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں مذکور ہے پتہ چلتا ہے کہ وسیلے کے مصداق میں سے ایک محترم ہستیوں سے توسل ہے جو دعا کرنے والے میں شائستگی پیدا کر کے خدا سے قریب کرتا ہے۔ توسل کے سلسلے میں اس سے واضح تر تعبیر کیا ہوگی جو عمر نے کہا ہے ”هَذَا وَاللّٰهُ الْوَسِيْلَةُ اِلَى اللّٰهِ وَالْمَكَانُ مِنْهُ“

۲۔ ”قسطانی احمد بن بکر معاصر“ ”جلال الدین سیوطی متوفی ۲۳ ہجری اپنی کتاب المواہب الدنیہ بالمدح الحمد یہ فی سیرۃ النبوة“ میں جو مصر میں چھپی ہے لکھتے ہیں: اِنَّ غَمْرَ لَمَّا اَسْتَسْقٰی بِالْعَبَّاسِ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يَرٰى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرٰى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ فَاقْتَدُوا بِهٖ فِیْ عَمِّهٖ وَتَخَذُوْهُمَا لَوْ سِيْلَةً اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی فَفِیْهِ التَّصْرِیْحُ بِالتَّوَسُّلِ وَبِهٰذَا یَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ مَّنَعَ التَّوَسُّلَ مُطْلَقًا بِالْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَقَوْلُ مَنْ مَّنَعَ ذَٰلِكَ بِغَيْرِ النَّبِیِّ (۱) ”جب عمر نے عباس کے وسیلے سے بارش کی دعا کی تو کہا ایہا الناس حضور اکرمؐ حضرت عباس کو باپ کی جگہ سمجھتے تھے، ان کی

پیروی کرو اور انھیں خدا تک پہنچنے کے لئے وسیلہ قرار دو۔ اس عمل سے ان لوگوں کا نظریہ باطل ہو گیا جو توسل کو مطلقاً حرام جانتے ہیں یا پیغمبر کے علاوہ دوسرے شخص کو وسیلہ قرار دینا جائز نہیں سمجھتے۔

۳ جب منصور نے زیارت پیغمبر کی نوعیت کو مدینہ کے ایک مشہور و معروف مفتی ”مالک“ سے دریافت کیا: يَا اَنَا عَبْدُ اللَّهِ اَسْتَقْبِلُ الْقِنْلَةَ وَ اَدْعُوا اَمْ اَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ ”میں رو بہ قبلہ دعا کروں یا پیغمبر کی طرف رخ کر کے؟

مالک نے جواب میں کہا: لَمْ تَصْرِفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيْلَتُكَ وَ وَسِيْلَةُ اَبِيكَ اَدَمَ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَلْ اَسْتَقْبِلُهُ وَ اَسْتَشْفِعُ بِهِ فَيَشْفَعَكَ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ (۱) ان سے ”کیوں روگردانی کرتے ہو؟ حالانکہ وہ تیرا اور تیرے بابا آدم کا روز قیامت وسیلہ ہیں ان کی طرف رخ کرو اور انھیں اپنا شفیع قرار دو۔ خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا خدا فرماتا ہے: اگر وہ اپنے نفسوں پر ظلم کریں“

۴۔ ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب الصواعق المحرقة میں جس کا جواب مرحوم قاضی نے الصوارم المحرقة کے نام سے دیا۔ امام شافعی سے درج ذیل دو اشعار نقل کئے ہیں:

اَلْ نَّبِیُّ ذَرِیْعَتِیْ ☆ هُمْ اِلَیْهِ وَ سِیْلَتِیْ
اَرْجُوْهُمْ اَعْطٰی غَدًا ☆ بَیْدَ الْیَمِیْنِ صَحِیْفَتِیْ (۲)

”خاندان پیغمبر خدا تک پہنچنے میں میرا وسیلہ ہیں اور میں ان کے وسیلے سے امیدوار ہوں کہ روز قیامت میرا نامہ اعمال میرا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔“

ان شواہد کے پیش نظر دعوا کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبرؐ اور دیگر مقدس ہستیاں ان وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہیں جس کی جانب قرآن نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱) وسیلہ فرائض اور ترک محرمات میں منحصر نہیں ہے بلکہ مستحبات بھی جن میں انبیاءؑ سے توسل بھی شامل ہے وسیلہ ہیں کیا کہا جاسکتا ہے کہ تمام دانشوروں اور علماء نے وسیلہ کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کی؟ حالانکہ ان کا شمار مصادر حکم و حافظین حدیث و دانشوران اسلام میں ہوتا ہے جو افراد اس قسم کی تصریحات و شواہد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور خواہ مخواہ کی توجیہات و تاویلات سے کام لیتے ہیں۔ پہلے ہی سے ایک نظریہ قائم کر لیا ہے اور اپنے نظریہ کو سچ ثابت کرنے کے لئے ان قرائن و شواہد کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کے تعصب اور قبل از ثبوت فیصلہ کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لئے اس چیز کو پیش کر رہے ہیں جسے بخاری نے اس تاریخی واقعہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ حجاب تعصب نے اس مسئلے میں کیا کیا تحریفات کی ہیں!۔

بخاری اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتُسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِينَا قَالَ فَيَسْقُونَ (۲) عمر بن خطاب قحط کے موقع پر عباس بن عبدالمطلب کو وسیلہ قرار دیتے اور کہتے تھے: پروردگار ہم پہلے تیرے پیغمبرؐ سے متوسل ہوتے

تھے اور تو اپنی رحمت ہم پر نازل کرتا تھا اب تیرے حبیب کے چچا سے متوسل ہیں تو ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اس دوران موسلا دھار بارش ہوئی اور سب سیراب ہوئے۔ حدیث کی صحت میں کسی کو کوئی کلام نہیں حتیٰ ”رفاعی“ جو توسل کی متواتر حدیثوں کو مختلف بہانوں سے رد کرتے رہے ہیں۔ اس حدیث کو انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں:

إِنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحٌ.... فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْجَوَازُ شَرَعَافَتْحُنْ مِنْ أَسْبَقِ النَّاسِ إِلَى الْاِخْذِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ يَقِينًا یہ حدیث صحیح ہے..... اگر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اشخاص سے توسل جائز ہے تو ہم اس پر عمل کرنے میں سب سے آگے ہیں۔

حضرت عباس سے توسل کے بارے میں خلیفہ دوم کے جملے خاص طور سے ان کی اس قسم کے پیش نظر کہ: ”هَذَا وَاللَّهِ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ وَالْمَكَانُ مِنْهُ“ واضح ہوتا ہے کہ اس واقع میں توسل سے مراد خدا کی نگاہ میں حضرت عباس کی منزلت اور ان کی ذات کو وسیلہ قرار دینا ہے۔ اسد الفایہ ج ۳ ص ۱۱۰ ضمناً شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن نعمان مالکی متوفی

۹۸۳ ہجری نے اپنی کتاب ”مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام“ میں عمر کے توسل کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَقِيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ نَسْتَشْفَعُ

اِلَيْكَ بِشَيْبَتِهِ فَسَقُوا وَفِيْ ذَالِكَ يَقُوْلُ عَبَّاسُ بْنُ عَبْتَةَ بْنِ اَبِيْ لَهَبٍ

بِعَمِّیْ سَقَى اللّٰهُ الْحِجَازَ وَاهْلَهُ عَشِيَّةٌ يَسْتَسْقِيْ بِشَيْبَتِهِ عُمَرُ

(۱) ”خدا یا میں تیرے پیغمبر کے چچا کے وسیلہ سے

باران رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ دین اسلام کی راہ میں ان کی خدمات اور ان کی سفید داڑھی کو اپنا شفیع قرار دیتا ہوں، ایسے میں رحمت حق کا نزول ہوا۔ عباس بن عتبہ نے اس واقعے کو اشعار کی شکل میں پیش کیا ہے۔ میرے چچا کی برکت سے سرزمین حجاز اور اہل حجاز سیراب

ہوئے جب بوقت غروب عمران کی داڑھی سے متوسل ہوئے۔

حسان بن ثابت نے بھی اس سلسلے میں شعر کہا ہے: فَسَقَى الْغَمَامُ بَغْرَةَ الْعَبَّاسِ ”حضرت کے نورانی چہرے کی بدولت ابر نے سب کو سیراب کیا۔“ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری فی شرح حدیث بخاری میں رقمطراز ہیں کہ حضرت عباس نے اپنی دعا میں کہا: وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِى إِلَيْكَ لِمَكَانِى مِنْ نَبِيِّكَ (۱) خدایا لوگ تیرے پیغمبر کے قریب ہونے کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔

قاریان محترم بخوبی واقف ہیں کہ اب شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ مقصود حضرت عباس کے مقام و منزلت سے تو سل ہے قدیم الایام سے کہتے آئے ہیں: ”تَعْلِيقُ الْحُكْمِ مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ“ شعراً بالعلة کسی حکم کے وصف اور عنوان پر موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت اس حکم میں دخالت رکھتی ہے۔ یعنی اگر ارشاد ہے: ”وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ“ (۲) عورتوں کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے جس کے لئے وہ بچہ جنتی ہیں۔ یہاں حکم کی علت کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ عورتیں مردوں کے لئے بچہ جنتی ہیں لہذا فطری بات ہے کہ مردوں کو انہیں کھانا، کپڑا اور اور دیگر مخارج فراہم کرنا چاہیے اگر یہ کہا جائے کہ عالم و دانشمند کا احترام کرو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا احترام علم و دانش کی وجہ سے ہے۔ لہذا اگر عمر کہتے ہیں کہ ”إِنَّا نَسْأَلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ“ تو حضرت عباس سے تو سل کی علت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وسیلہ کے لئے ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، جبکہ خود حضرت عباس نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے۔ ”لِمَكَانِى مِنْ نَبِيِّكَ“ ان تمام باتوں کی پیش نظر پورے وثوق و یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ صدر اسلام کے مسلمان، صالح

۱۔ فتح الباری جلد ۲ ص ۳۱۳ مطبوعہ دارالمصر لبنان

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۲۳۳

و پاک دامن ہستیوں کو وسیلہ قرار دیتے تھے۔

﴿ پیغمبرؐ کے سوگ میں صفیہ کے اشعار ﴾

صفیہ بنت عبدالمطلب حضور اکرمؐ کی پھوپھی نے آنحضرتؐ کی رحلت کے بعد ان کے سوگ میں اشعار کہے جس کے دو شعر یہ ہیں:

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ رَجَائُنَا   وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيَا
وَكُنْتَ بِنَا بَرًّا رَثُوفًا نَبِيًّا   لَبَّيْكَ عَلَيْكَ الْقَوْمُ مَنْ كَانَ بَاكِيًا

یا رسول اللہ آپ ہماری امید ہیں۔ آپ صالح و نیک تھے، آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ ہمارے لئے نیک و مہربان تھے۔ یا رسول اللہ اس قوم کے ہر رونے والے کو آپؐ پر آنسو بہانا چاہیے۔ یہ دو بیت اصحاب پیغمبرؐ کے سامنے پڑھے گئے مورخین اور سیرۃ نویسوں نے بھی اسے نقل کیا ہے اس سے درج ذیل امور استفادہ ہو سکتے ہیں:

اول: ارواح سے گفتگو اور آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ان سے خطاب جائز اور رائج تھا۔ وہابیوں کے نظریے کے برخلاف نہ اس قسم کے خطاب شرک ہیں اور نہ لغو و عبث کیونکہ انہوں نے فرمایا (أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ)

دوم ”أَنْتَ رَجَائُنَا“ کی روشنی میں حضور اکرمؐ ہر حالت میں اسلامی معاشرے کی امید ہیں حتیٰ ان کی وفات کے بعد بھی ہمارا ان سے رابطہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر بعض کتابوں کی جانب جسے اہل سنت کے بزرگوں نے آنحضرتؐ سے توسل کے موضوع پر تحریر کیا ہے، اشارہ کرتے ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ علماء اور دانشوروں کی نظر میں اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے اور وہابیوں کے گمان کے برخلاف مسئلہ توسل مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ رائج ہے۔

۱۔ ابن جوزی متوفی ۵۹۷ ہجری نے اپنی کتاب بنام وفاء فی فضائل المصطفیٰ میں ایک باب ”توسل“ اور دوسرا باب آپؐ کی قبر سے طلب شفا سے مختص کیا ہے

۲۔ شمس الدین محمد بن نعمان مالکی متوفی ۶۷۳ ہجری نے ”مصبح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام“ نامی کتاب تحریر کی ہے اور اور سید نور الدین سمہودی اپنی کتاب ”وفاء الوفاء“ میں آنحضرتؐ سے توسل کے باب میں اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔

۳۔ ابن داؤد شاذی نے کتاب البیان والاختصار میں بوقت مصیبت علماء اور صالحین کے توسل کو یہاں ذکر کیا ہے۔

۴۔ تقی الدین سبکی متوفی ۷۵۶ ہجری نے اپنی کتاب ”شفاء السقام“ کے صفحات ۱۲۰، ۱۳۳ پر اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے۔

۵۔ سید نور الدین سمہودی متوفی ۹۱۱ ہجری نے اپنی مشہور و معروف کتاب وفاء الوفاء لاخبار دارالمصطفیٰ کی جلد ۲ صفحات ۴۱۸، ۴۱۹ پر مفصل بحث کی ہے اور اس ضمن میں براہین و شواہد پیش کی ہیں۔

۶۔ العباس قسطلانی متوفی ۹۳۲ ہجری نے اپنی کتاب المواہب الدنیہ میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔

۷۔ ابو عبد اللہ زرقانی مصری مالکی متوفی ۱۱۲۲ ہجری شارح ”المواہب الدنیہ“ نے آنٹھویں جلد کے صفحہ ۳۱ پر اس مسئلے سے متعلق بحث و تحقیق کی ہے۔

۸۔ خالدی بغدادی متوفی ۱۲۹۹ ہجری مولف کتاب ”صلح الاخوان“ انہوں نے اس کے علاوہ سید محمود آلوسی بغدادی کے جواب میں مسئلہ توسل پر ایک رسالہ تحریر کیا جو ۱۳۰۶ ہجری میں منتشر ہوا ہے۔

۹۔ عدوی حمزادی متوفی ۱۳۰۳ ہجری انہوں نے اپنی کتاب ”کنز المطالب“ کے صفحہ ۱۹۸ پر مسئلہ توسل کو روشن کیا ہے۔

۱۰۔ عزامی شافعی قضائی مولف کتاب ”فرقان القرآن“ یہ کتاب بیہقی کی الاسماء والصفات نامی کتاب کے ہمراہ ۱۴۰ صفحہ میں منتشر ہوئی ہے۔

ان کتب کے مطالعہ سے جن میں سے بعض نے حق مطلب ادا کر دیا ہے خاص طور پر ”صلح الاخوان“ اور فرقان القرآن سرفہرست ہیں پیغمبرؐ سے توسل کے متعلق سیرۃ مسلمین کو ہر دور اور عصر میں سمجھ سکتے ہیں اور اسی طرح ابن تیمیہ کے خرافات نیز اس کے گمراہ کن مذہب کے شاگردوں کی یا وہ سرائیوں کے پردے چاک ہو سکتے ہیں۔ آخر میں پھر اس نکتہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ارشاد رب العزت ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱) ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کو وسیلہ تلاش کرو اس کی راہ میں جہاد کرو، تاکہ تم میاب ہو جاؤ۔“

یہ آیت بطور اجمال کہتی ہے کہ وسیلہ حاصل کرو لیکن وسیلہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں مذکور نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائض دینی کی انجام دہی کامیابی کا ایک وسیلہ ہے لیکن وسیلہ صرف فرائض کا بجا آوری میں منحصر نہیں بلکہ اولیاء الہی سے توسل کی تاریخ سے یہ بات روشن ہے کہ خود یہ عمل بھی نجات کا وسیلہ ہے اور یہ حقیقت امام مالک کے منصور سے گفتگو اور خلیفہ دوم کا باران رحمت کے لئے آنحضرتؐ کے چچا کو وسیلہ قرار دینے سے عیاں ہے۔

﴿کیا اولیاء خدا کا جشن ولادت اور مجلس غم منعقد کرنا بدعت ہے؟﴾
وہابی فرقہ اولیاء خدا کے ایام ولادت، وفات پر منعقد کئے جانے والے جشن اور مجلس غم کو بدعت و حرام جانتا ہے گویا یہ لوگ بزرگان دین اور اولیاء خدا کے سر سخت دشمن ہیں جو یوم ولادت یا وفات و شہادت پر ہونے والے اجتماع پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں ”محمد حامد فقی“ جو ”انصار السنۃ الحمدیہ“ جماعت کے صدر ہیں الفتح المجید کے حاشیے پر لکھتے ہیں:

”الذِّكْرِيَّاتُ الَّتِي مَلَأَتْ الْبَلَاءُ بِأَسْمِ الْأَوْلِيَاءِ هِيَ نَوْعٌ مِنَ الْعِبَادَةِ لَهُمْ وَتَعْظِيمُهُمْ“ (۱) اولیاء کی یاد میں ایام ولادت یا وفات منانا ان کی پرستش کے مترادف ہے اور ایک قسم کی ان کی عبادت و تعظیم ہے۔ ان تمام غلطیوں کی جڑ صرف ایک چیز ہے۔ چونکہ شرک و توحید اور خصوصی طور پر مفہوم عبادت کی انہوں نے کوئی حد معین نہیں کی ہے لہذا ہر یادگار اور تعظیم کو عبادت و پرستش سے تعبیر کرتے ہیں۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس نے اپنے کلام میں لفظ ”عبادت“ و تعظیم کو ایک ساتھ قرار دے کر گمان کیا ہے کہ دو لفظ ہم معنی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہم اپنی آئندہ بحث میں ”عبادت“ کے معانی کو واضح کریں گے اور اس مطلب پر روشنی ڈالتے ہوئے ثابت کریں گے کہ خدا کے صالح بندوں کی ہر تعظیم و تکریم یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ خدا کے بندے ہیں عبادت و پرستش نہیں کہی جاسکتی۔ اس لئے اس بحث پر ایک دوسرے نقطہ نظر سے (عبادت میں شرک کے موضوع سے ہٹ کر) تحقیق کریں گے۔

شک نہیں کہ قرآن کریم نے بعض انبیاء اور اولیاء کی فصیح و بلیغ جملات سے بار بار تعریف کی ہے۔ قرآن حضرت تکئی زکریا اور ..... دوسرے انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے: **إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ** (۲) وہ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور امید و بیم کے عالم میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے سامنے فروتن و عاجز تھے۔

اب اگر کوئی شخص ایسی مجالس میں جو انبیاء کے نام سے برپا ہوں، اور ان کی تعریف اسی آیت یا اس جیسی دوسری آیات کی روشنی میں کرے اور اس طرح ان کی تعظیم

تکریم کرے تو کیا ایسے شخص نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کی ہے؟ خداوند متعال خاندان رسالت کے بارے میں یوں فرماتا ہے۔ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (۱) ”وہ دوست رکھنے کے باوجود مسکین و یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔“ ایسی صورت میں اگر پیروان علیؑ ان کے میلاد کے دن باہم مل بیٹھیں اور یہ کہیں کہ علیؑ وہ شخص ہیں جو اپنا کھانا مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو دیا کرتے تھے، تو یہ ان کی عبادت کہلائے گی؟ اگر میلاد پیغمبر گرامی کی ولادت کے دن ایسی آیات جن میں پیغمبرؐ کی ستائش کی گئی ہے اس کا کسی زبان میں ترجمہ کر کے شعر کے قالب میں ڈھال کر کسی مجمع میں پڑھیں تو یہ کس دلیل سے فعل حرام ہو سکتا ہے؟

وہ لوگ جو بدعت کے خلاف جنگ کے عنوان سے اس عمل میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ پیغمبرؐ اور اولیاء الہی کی تکریم کے دشمن ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے جس پر وہابی مبلغین بہت زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ: یہ مجلس و محافل چونکہ مذہب کے نام سے برپا کی جاتی ہے اور ان کی نسبت اسلام کی طرف دی جاتی ہے۔ لہذا بقول ان کے ضروری ہے کہ دین اسلام کی طرف سے بطور خصوصی یا عمومی اس کی تائید کی گئی ہو ورنہ وہ بدعت و حرام ہوں گی۔ اس سوال کا جواب انتہائی روشن ہے، کیونکہ قرآن کی وہ آیات جو ہمیں تکریم پیغمبرؐ کے لزوم کی دعوت دیتی ہیں، اس سلسلہ میں کافی ہیں۔ کیونکہ اس قسم کی مجالس مردانِ حق، انبیاءؑ اور ائمہؑ کی تعظیم و تکریم کے عنوان سے ہی منعقد ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ کے یہاں مسلم ہے کہ ”بدعت“ وہ چیز ہے جس کی قرآن و سنت کی رو سے بالخصوص یا بالعموم تائید نہ ہوئی ہو۔ بزرگوں کی یادگار منانا دنیا کی تمام قوموں میں رائج ہے۔ اور اس کا مقصد تکریم و احترام کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تمام عالم اسلام میں صرف چند گنے چنے وہابیوں

کے علاوہ تمام معاشروں میں اس کا رواج ہے اگر یہ کام بدعت یا جدت ہوتا اور اسلامی اصول و ضوابط پر منطبق نہ ہوتا تو ممکن نہ ہوتا کہ تمام علماء اسلام اس قسم کی محفلیں منعقد کریں اور ان میں مقالات و اشعار پڑھکر انہیں پر شکوہ بنائیں۔

اب یادگار منانے کے سلسلے میں قرآن کریم سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔

پہلی دلیل:

قرآن مجید اس گروہ کی ستائش کرتا ہے جو پیغمبر اسلام کی تعظیم کرتے ہیں:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَغَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱) وہ لوگ جو پیغمبر پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی اور ان کو گرامی رکھتے ہوئے ان کی مدد کی۔ اور وہ نور جو قرآن انکی طرف بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کی وہ فلاح پانے والے ہیں۔

اس آیت میں جو جملات آئے ہیں وہ: ۱۔ آمَنُوا بِهِ ۲۔ غَزَّوْهُ ۳۔ نَصَرُوهُ ۴۔ اتَّبَعُوا النُّور سے عبارت ہیں آیا کوئی احتمال دے سکتا ہے کہ آمَنُوا بِهِ نَصَرُوهُ اور واتَّبَعُوا النُّور عصر پیغمبر سے مخصوص ہے؟ ہرگز نہیں اگر یہ احتمال ان تین جملوں کے بارے میں نہیں دیا جاسکتا تو جملہ غَزَّوْهُ حَس کے معنی تعظیم و تکریم ہیں۔ وہ بھی قطعی طور پر زمان پیغمبر سے مختص نہیں ہوگا۔ اور اس رہبر عظیم الشان کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ وہابی فرقہ خود اپنے فرمانرواؤں کے آگے اس طرح کی تعظیم بجالاتے ہیں۔ اور ایک معمولی آدمی کا اتنا احترام کرتا ہے۔ جس کا ہزارواں حصہ بھی اگر پیغمبر کے حق میں انجام دیا جائے تو اسے بدعت و مخالف اسلام قرار دیتا ہے۔ اور نتیجہ میں اقوام عالم کی نظر اسلام کا تعارف خشک احساس و عواطف سے عاری دین کے طور پر کراتے ہیں اور اس

شریعت کو جو سہل و آسان فطرت و عواطف انسانی کے مطابق ہے۔ نیز افراد کو قبول کرنے کیلئے اس کا دامن وسیع ہے۔ اسے انسانی احساسات و جذبات سے لاپرواہ خشک و جامد دین کے عنوان سے معرفی کریں جس سے دیگر اقوام و ملل کو قبول کرنے کی صلاحیت مفقود ہے۔

﴿توکل، توکل اور تفکر کے آثار و نتائج احادیث کی روشنی میں﴾

معصومین کی احادیث میں توکل کے اچھے آثار بیان کئے گئے ہیں ان میں سے بعض کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں: ۱۔ قوت اور شجاعت: حدیث نبویؐ ہے: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى وَأَشْجَعَ النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۱) ”جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ طاقت اور شجاعت کا خواہشمند ہو اسے چاہیئے اللہ پر توکل کرے۔ حضرت جواذ الائمہ فرماتے ہیں: الثِّقَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى ثَمَنٌ لِكُلِّ غَالٍ وَسَلْمٌ إِلَى كُلِّ غَالٍ (۲) اللہ پر توکل و اعتماد ہر قیمتی چیز کی قیمت اور تمام بلندیوں تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مومن اور تربیت شدہ افراد اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کرتے ہیں وہ زندگی کے تمام مراحل میں اسے ہی اپنا پشت پناہ سمجھتے ہیں جیسا کہ حضرت امام سجادؑ خداوند سے ایسا توکل مانگتے ہیں جو صدق و حقیقت سے بھرپور ہو۔ ”وَحَبْ لِي صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ“ اگر کوئی توکل کے اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ زندگی کے سخت ترین حالات (جب بظاہر نجات کے تمام دروازے بند نظر آتے ہیں) بھی صرف اللہ پر توکل کرے اور صرف اسے ہی اپنا کارساز سمجھے تو ایسا شخص یقیناً توکل کے بلند ترین مرتبے کا حامل ہوگا۔

خدا پر عدم اعتماد کا نتیجہ: مذکورہ بیانات کی روشنی میں اللہ پر توکل اور اعتماد کی اہمیت واضح ہوگئی۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پر اعتماد کرنے کا نتیجہ حضرت امام صادق کی ایک حدیث کی روشنی

میں بیان کرتے ہیں: حسین بن علوان کا بیان ہے کہ: میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا جس میں ہم علم و دانش حاصل کرنے کے لئے شریک تھے میرا سفر خرچ ختم ہو چکا تھا، اس کے حاضرین میں سے کسی نے کہا اس مشکل مسئلے میں تمہیں کسی سے مدد کی امید ہے؟ میں نے جواب دیا فلان سے اس نے کہا اللہ کی قسم تیری حاجت پوری نہیں ہوگی اور تم اپنی آرزو حاصل نہ کر سکو گے میں نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو؟ کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے مجھے قسم ہے اپنی عزت و عظمت، بزرگی اور تمام اشیاء پر اپنے تسلط کی جو شخص بھی میرے علاوہ دوسروں سے اپنی تمنائیں وابستہ کرے گا تو میں اس کی آرزوؤں کو ناکام بنا دوں گا، اور اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دوں گا کیا وہ مجھے چھوڑ کر دوسروں سے امید رکھتا ہے اور دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حالانکہ تمام بند دروازوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ کون ہے جس نے پریشانیوں میں مجھ سے امید باندھی ہو اور میں نے اسے مایوس کر دیا ہو؟ کون ہے جس نے عظیم مشکلات میں میرا سہارا ڈھونڈا ہو اور میں نے اسے سہارا نہ دیا ہو؟

رسول خدا نے انسان کو علم و دانش کے حاصل کرنے کے لئے تشویق دلائی ہے اور فرمایا ہے ”گہوارہ سے قبر تک علم و دانش حاصل کرو“ صرف یہی نہیں بلکہ اسے سب سے بلند مقام کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں ”اگر انسان عرش سے آگے کا حوصلہ بھی رکھے تو وہاں بھی پہنچ سکتا ہے“ لہذا اسلام علم و دانش اور ترقی کے میدان میں بہت آگے ہے اور ہمیں کسی قسم کی رکاوٹ کا قائل نہیں ہے البتہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ کہیں بات طولانی نہ ہو جائے اور کتاب کے اصل مقصد سے خارج نہ ہو جائے تو اس موضوع پر ایک مفصل بحث کرتا۔ محققوں اور دانش مندوں کی ذمہ داری ہے اس موضوع پر دوسری تحقیقی کتابوں کا مطالعہ و کوشش کریں جب ترقی سے مراد فقط علمی، فقہی ٹکنیکی اور صنعتی ترقی وغیرہ ہو جیسے یورپی ممالک کا ہے اور مسلمان اس سے بے خبر ہیں ان کے خیال میں یہ ساری قابل توجہ ایجادات اور علمی ترقی غیر مسلموں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور اسلام انکی پسماندگی کا باعث ہے

خصوصاً بعض کمونیزم پرست جو دین کو قوم کے لئے ایفون سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس انصاف ہوتا تو یہ سمجھ لیتے کہ دین اسلام نے ہی قوموں کو زندہ کیا ہے اور انسانی ترقی کو دائمی رفتار بخشی ہے کیا یہی اسلام نہ تھا جس نے ایک ناچیز قوم کو جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اسے جزیرۃ العرب میں ہر چیز کا مالک بنا دیا؟ اور اس درجہ کہ یہی پسماندہ سرزمین ساری دنیا کے لئے علم و ترقی اور مدنیّت کا مقصد و مرکز بن گئی اور بعض یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام و عرب کا سورج یورپ پر چمکنے لگا۔ اور یہ اقرار کیا کہ ان بادیہ نشین عربوں نے اسلام سے متمسک ہونے کے بعد بھلائی کے میدان میں ترقی کر لی اور ہر طرح کے ایجادات و اکتشافات میں پیش قدم ہو گئے۔ آج عالم، حقیقی اسلام، اسلام ناب محمدی کی تہذیب کا تشنہ ہے۔ بہر حال علامہ طباطبائی (قدس سرہ) فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مادی دنیا میں ارادے کو عملی جامہ پہنانے اور مقصد تک رسائی کے لئے مادی اور روحانی اسباب و علل کی ضرورت ہوتی ہے جب انسان میدان عمل میں اترتا ہے اور ضرورت کے تمام ظاہری و مادی اسباب فراہم کرتا ہے تو اب مقصد تک رسائی کی راہ میں صرف چند معنوی و روحی عوامل ضروری ہے مثلاً عزم و ارادے کی سستی، ڈر، غم و اندوہ، عجلت پسندی، بے اعتنائی، بے وقوفی، نا تجربہ کاری و اسباب و علل کی تاثیر کے بارے میں بدگمانی وغیرہ حائل اور مانع ہوتے ہیں۔ اس حالت میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو اس کا عزم و ارادہ قوی اور روحانی رکاوٹیں توکل کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیتی ہیں کیونکہ انسان توکل کی صورت میں مسبب الاسباب (جو تمام کو پیدا کرنے والا ہے) کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے اور اس ارتباط کی موجودگی میں کسی قسم کی پریشانی اور تشویش کی گنجائش نہیں رہتی۔ یوں وہ شخص عزم راسخ کے ساتھ رکاوٹوں کا مقابلہ کرتا ہے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ علاوہ ازیں توکل کا دوسرا پہلو غیبی اور ماورائے طبعی پہلو ہے یعنی اللہ تعالیٰ صاحب توکل انسان کی غیبی امداد اس طرح سے کرتا ہے کہ جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔

بظاہر یہ آیت ”وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“ اسی قسم کی مدد کی نوید سناتی ہے۔ توکل، توکل اور تفکر کے بارے میں معصومین کی بعض احادیث سے بھی علامہ طباطبائی (قدس سرہ) کے کلام کی تائید ہوتی ہے: مثلاً امیر المؤمنین فرماتے ہیں: مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ذَلَّتْ لَهُ الصَّعَابُ وَتَسَهَّلَتْ عَلَيْهِ الْأَسْبَابُ وَتَبَوَّءَ الْحِفْظُ وَالْكَرَامَةُ (۱) ”جو شخص اللہ پر توکل کرے اس کے لئے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اسباب و وسائل کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور عزت و سکون حاصل کرتا ہے، زندگی آرام و سکون سے گزرتی ہے۔

یہ حدیث واضح طور پر علامہ طباطبائی کے کلام پر دلالت کرتی ہے۔ صاحب توکل انسان اس قسم کی مشکلات پر غالب آتا ہے یہی وجہ ہے ”طیرہ“ یعنی بدشگونی (جو ایک منفی درونی عامل ہے اور بہت سے لوگوں کے اذہان پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی قوت عمل متاثر ہوتی ہے) کا اثر توکل کرنے والوں پر نہیں ہوتا۔ رسول گرامی اسلام کا فرمان ہے: طِيرَهُ شُرَكَ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (۲)

طیرہ (فال بد لینا) شرک ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس میں مبتلاء ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے باعث اس کی نحوست اور بدبختی کو برطرف فرماتا ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے اور انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے ذرائع و اسباب کا سہارا لینے اور لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے پر مجبور ہے۔ لیکن بنیادی اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے وسائل و اسباب کا محتاج ہے لیکن اسے چاہئے کہ وہ ”مسبب

۱۔ شرح غرر ج ۵ ص ۳۲۵

۲۔ سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۷۱

الاسباب“ کو فراموش نہ کرے بلکہ وسائل و اسباب کو ذات احدیت اور اس کے ارادے کا ایک پر تو سمجھے، ایسا نہ ہو کہ وہ مخلوق و خالق اور قادر کو مقہور و مغلوب سمجھنے لگے۔ اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ تو تسل، تفکر و توکل عجیب و غریب اثرات کے حامل ہیں۔ یہ اثرات انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ توکل، تو تسل اور تفکر کے آثار اس قدر عظیم ہے کہ جب تک انسان اس وادی اور میدان میں قدم نہ رکھے اس وقت تک وہ اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں ہم قرآن مجید کی روشنی میں توکل کے بعض آثار کی طرف اشارہ کرتے ہیں: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱)

”جب تم عزم و ارادہ کر چکو تو اللہ پر توکل کرو۔ کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اس کے قبل کی آیتوں میں بار بار امر استعمال ہو چکا ہے امر سے مراد بھی وہی جنگ ہے اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں رسول اکرمؐ زخمی ہو گئے ہندہ نے جناب حمزہؓ کا کلیجہ چبایا اور آج عالم اسلام میں ابوسفیان، خالد ہندہ وغیرہ عظیم کردار کی حثیت رکھتے ہیں اور حضرت علیؓ حضرت حمزہؓ حضرت جعفرؓ وغیرہ گویا ناقابل ذکر شخصیتیں ہیں بلکہ اتباع معاویہ کی نظر میں تو قابل سب و شتم بھی ہیں۔ (۲) وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعْ أَذْيَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۳)“ اور کافروں اور منافقین کی پیروی نہ کرو نیز ان کی اذیتوں کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر توکل کرو اللہ کی حمایت تمہارے لئے کافی ہے یعنی توکل کے سائے میں کسی سے نہ ڈرو۔

۱۔ سورہ آل عمران آیت ۱۵۹

۲۔ عمران آیت ۱۴۹ / ترجمہ علامہ ذیشان حیدر ص ۱۷۱

۳۔ سورہ احزاب آیت ۴۷

حصہ چہارم

﴿ترک گناہ اور شیطان کے غلبہ سے رہائی﴾

انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (۱)

یعنی شیطان کو ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ پس جس قدر آپ کا ایمان و توکل محکم ہوگا اسی حساب سے آپ شیطان کے قابو سے آزاد ہونگے۔ نتیجتاً آپ گناہ و انحراف سے بچے رہیں گے۔

تاریخ و احادیث کی کتابوں کے ملاحظہ و مطالعہ سے یہ وسیلے کی بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدمؑ کا نبی کریمؐ سے تو سل مشہور و معروف حقیقت ہے، امام مالک نے منصور دوانقی سے حرم پیہر میں کہا: **هُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ** ”وہ تیرے اور تیرے بابا آدمؑ کا وسیلہ ہے“

امام مالک کے ساتھ منصور کے مذاکرہ کو بعد میں ذکر کریں گے۔ اسلامی شعراء نے اس حقیقت کو نظم کی صورت میں بھی پیش کیا ہے:

بِهِ قَدْ أَجَابَ اللَّهُ آدَمَ إِذَا دَعَا ☆ وَنَجَىٰ فِي بَطْنِ سَفِينَةِ نُوحٍ

قَوْمٌ بِهِمْ غُفِرَتْ خَطِيئَةُ آدَمَ ☆ وَهُمْ الْوَسِيلَةُ وَالنُّجُومُ الطَّلَعُ (۲)

”ان کے وسیلے سے خدا نے آدمؑ کی توبہ قبول کی اور نوح کو کشتی میں نجات دی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے گناہ آدمؑ بخش دیا گیا وہ ہستیاں جو خدا اور درخشان ستاروں کے درمیان وسیلہ ہیں۔“

ہر انسان کی سعادت و شقاوت کا میاں بی و نا کامی نیز اچھے یا برے انجام کا دار و مدار اس کے اپنے عمل پر ہے۔ چابی آل نبیؐ کے ہاتھ پر ہوگی۔ اس میں شک و تردید کی گنجائش

نہیں ہے، (جیسا کہ ہم نے کتاب ذریعۃ النجاة میں تفصیلاً ذکر کیا ہے) ہم پہلے احادیث اسلامی کو یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے بعد سیرت مسلمین پر بحث کریں گے۔ ان تین وسیلوں سے بدعت و حرمت کا مسئلہ واضح ہوگا اور خود بخود منطقی ہو جائے گا ومن اللہ التوفیق۔

اور رہا یہ مسئلہ کہ اولیاء و انبیاء الہی کو وسیلہ قرار دینا عبادت اور ان کی پرستش ہے یا نہیں؟ معنی اور مفہوم عبادت کی بحث اسلامی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور یہ بحث اس سلسلے کی نہایت اہم بحث ہے۔ امید ہے چند احادیث سے روشن و واضح ہو جائیں گی۔ حدیث، تاریخ و سیرہ مسلمین کی کتابوں میں کافی حدیثیں موجود ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں اور آیات قرآنی بھی دلالت کرتی ہیں۔ اولیاء الہی کی ذات گرامی یا ان کے مقام و منصب کو بارگاہ الہی میں وسیلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس ضمن میں چند معتبر و مستند احادیث اسلامی پیش خدمت ہیں اور جوانوں کے اصرار کے مطابق چند روایات عرض خدمت ہیں:

حدیث عثمان بن حنیف: إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: اذْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ وَهُوَ خَيْرٌ قَالَ: فَادْعُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّاءَ فَيُحْسِنَ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَاتَّوَجَّهْ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتَّوَجَّهْ بِكَ اِلَی رَبِّیْ فِی حَاجَتِی لِتَقْضِیَ اَللّٰهُمَّ شَفْعُهُ فِیْ. قَالَ ابْنُ حُنَیْفٍ: فَوَاللّٰهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِیْثُ حَتّٰی دَخَلَ عَلَیْنَا کَانَ لَمْ یَكُنْ بِهِ ضَرْ

”ایک نابینا حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ میرے حق میں

دعا کریں کہ خدا مجھے شفا دے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اگر دعا کے خواہشمند ہو تو دعا کرتا ہوں،

اور اگر صبر کرنا چاہتے ہو تو صبر کرو البتہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ نابینا نے کہا: آپ میرے

لئے دعا فرمائے، جناب رسالتاً ب نے اسے حکم دیا کہ وضو کرو اور وضو کرتے وقت توجہ سے کام لو پھر دو رکعت نماز بجالانے کے بعد یہ دعا پڑھو: بار الہا! میں تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے تجھ سے درخواست کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنے پروردگار سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت کو بر لائے خدا یا میری حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرما.....

حدیث کی سند کے صحیح ہونے میں شک نہیں ہے حتیٰ وہابیوں کا پیشوا ابن تیمیہ بھی اس کی سند کو صحیح جانتا ہے اور کہتا ہے کہ: سند حدیث میں ابو جعفر سے مراد وہی ابو جعفر حطمی ہے اور وہ مؤثق ہے، معاصر وہابی مصنف رفاعی جو تو سل سے متعلق احادیث کو غیر معتبر قرار دینے کے لئے کوشاں ہے، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں: لَا شَكَّ اِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحٌ وَمَشْهُورٌ وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ بَلَا شَكٍّ - ”بلاشبہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور مشہور بھی۔ رفاعی کتاب تو صل میں کہتا ہے: اس حدیث کو نسائی، بہقی، ترمذی اور حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے، لیکن ترمذی و حاکم نے ”اشفعہ فی“ کی بجائے یوں نقل کیا ہے: ”اَللّٰهُمَّ شَفِّعْنِيْ فِيْهِ التَّوَسَّلْ اِلَى التَّوَسَّلْ“ (۱) ذہبی و حطانی خلاصۃ الکلام میں لکھتے ہیں: اس حدیث کو بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن ماجہ و حاکم نے مستدرک میں صحیح اسناد کے ساتھ اور جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب جامع میں

نقل کیا ہے آقائے سبحانی نے اس حدیث کو مندرجہ ذیل مصادر سے نقل کیا ہے سنن ابن ماجہ جلد ۱ ص ۴۴۱ دار احیاء الکتب العربیۃ عیسیٰ البانی الحکمی و شرکاء، بلیکشر۔ تحقیق محمد فواد عبدالباقی حدیث نمبر ۳۸۵ ”اھذا حدیث صحیح“ پھر اضافہ کیا ہے اس حدیث کو ترمذی نے

اپنی کتاب ابواب الادعیہ میں نقل کیا ہے اور کہا ہے ”حدیث حق صحیح غریب“ (۱) اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے نابینا کو جو دعا کی تعلیم دی ہے اسے کیا حکم دیا ہے اور اسے دعا کے مستجاب ہونے کے سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ رحمۃ اللعالمین پیغمبرؐ کو اپنا وسیلہ قرار دو اور خدا سے دعا کرو وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کرے گا (۲) اس کتاب میں ابن ماجہ کے سوا صحاح ستہ کی تمام حدیثیں جمع ہیں لہذا حدیث کی سند میں کسی قسم کی بحث و گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث عطیہ عوفی ”ابو سعید خدری“ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسولؐ خدا نے فرمایا جو شخص گھر سے نماز کے لئے نکلے اور اس وقت درج ذیل دعا پڑھے تو اس کے لئے رحمت خدا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہزار فرشتے اسکے حق میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اقبل اللہ بوجہہ واستغفر لہ الف ملک ”صحیح“ حافظ محمد بن ابی عبد اللہ بن ماجہ قزوینی جو کہ صحاح ستہ میں سے ایک ہے، کہ جلد اباب مساجد ص ۲۶۱، ۲۶۲ مطبوعہ مصر ملاحظہ فرمائے نیز مسند ابن احمد بن حنبل جلد ۳ حدیث ۲۱ ملاحظہ ہو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْکَ وَاَسْئَلُکَ بِحَقِّ هَمْشَاۤیْ هَذَا فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرُجْ اَشْرًا وَّلَا بَطْرًا وَّلَا رِیَآءًا وَّلَا سُمْعَةً وَّخَرَجْتُ اِتْقَاءَ سَخَطِکَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاَتِکَ فَاَسْئَلُکَ اَنْ تُعِیْذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِّیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ ذُنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔ پروردگار! تجھ سے التجا کرتا ہوں بحق سائلین اور ان قدموں کی حرمت کے طفیل جو تیری راہ میں اٹھاتا ہوں میں عیش و عشرت یا ریا و خودنمای کے لئے گھر

۱۔ مسند احمد ابن حنبل جلد ۴ ص ۳۸۱ ماخوذ از مسند عثمان بن حنیف مطبوعہ مکتب الاسلامی مؤسسہ دارالصادر بیروت مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۳۱۳ آفست مطبوعہ حیدرآباد)

سے نہیں نکلا ہوں میں ترے غضب سے بچنے کے اور تیری خوشنودی و رضا حاصل کرنے کی خاطر گھر سے نکلا ہوں میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ اور میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ گناہوں کو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔

مذکورہ حدیث نہایت روشن و واضح حدیثوں میں سے ہے جو شاہد ہے کہ انسان خدا سے حاجت طلب کرتے وقت صالحین متقین کی قدر و منزلت اور ان کی مقام و رتبہ و فضیلت کو اپنا وسیلہ قرار دے سکتا ہے اور حدیث کی دلالت ہمارے مقصود پر واضح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خدا کی نافرمانی، یعنی ترک اولیٰ، کی تو خدا نے اس کے آثار کو برطرف کرنے کے لئے انہیں کچھ کلمات بتائے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کا واسطہ دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی قرآن کریم میں وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ (۱) کے ضمن میں بیان ہونے والا حکم ایک قسم کی نصیحت و پند و راہنمائی ہوتی ہے اور اس قسم کی مخالفت سے انسان مستحق عقاب و سزا و جزا قرار نہیں پاتا: مثال کے طور پر ڈاکٹر اگر مریض کو حکم دیتا ہے کہ نزلہ و زکام کی حالت میں اچار اور خربوزہ نہ کھاؤ ورنہ بیماری میں شدت پیدا ہو جائے گی۔ اس کی مخالفت کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی کسی قسم کی سزا نہیں دی جائیگی۔ قرآن کریم کی بعض آیات بالصراحت گواہی دیتی ہیں کہ نبی الہی، نبی ارشادی تھی اور اسکی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکلنا پڑا کیونکہ اس مخالفت کا وضعی اثر تھا سزا نہ تھی

خداوند عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں محمد و آل محمد سے متمسک رہنے اور انہیں اپنا وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین

غلام محمد فخر الدین

دوسری فصل

اسلام اور آج کا نظام

مقدمہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لئے خلق فرمایا اور دنیا کو گزرگاہ قرار دیا تاکہ انسان کی اخروی جگہ آخرت میں اس کو سزا یا جزا دی جائے۔ اسی لئے مجرم اور نیک اشخاص کو آزاد چھوڑ دیا ورنہ اگر مجرم کو گناہ کے ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا تو انسان مجبور ہو جاتا تو اس صورت میں ثواب و عذاب کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اس وقت انسان انسان نہ ہوتا بلکہ اس پتھر کی طرح ہوتا جو اپنے طبعی وزن کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی جبر کے مقابلے کی صورت میں صلاحیت نہیں رکھتا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرح سے ہدایت فرمائی ہے: ۱۔ ہدایت باطنی و وجدانی جو انسان کو ہمیشہ ڈراتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر ہو غرضیکہ زندگی کے ہر قدم پر اسکی ہدایت کرتی ہے پس باطنی ہدایت آنکھ کی طرح ہے کہ جو جس چیز کو دیکھتی ہے دل کو گزارش کرتی ہے چاہے انسان اس مشاہدہ پر عمل کرے یا نہ کرے مثلاً اگر آنکھ شیر کو دیکھے تو انسان سے کہتی ہے کہ یہ شیر ہے اس سے دوری اختیار کرو اب چاہے وہ انسان دوری اختیار کرے یا نہ کرے۔ اگر باطن کسی ظلم کو دیکھتا ہے کہ یہ ظلم ہے اب چاہے وہ اس کو انجام دے یا نہ دے یہ ہے پہلی ہدایت

۲۔ دوسری ہدایت کہ جو خدا نے پیغمبروں کے ذریعہ انسان کو عطا کی، چونکہ انبیاء و وحی الہی کے ذریعہ جانتے تھے کہ کس طرح انسانی زندگی گزاری جائے؟ اگر کوئی انسان اس راہ کو پیغمبروں نے بتائی ہے انتخاب کرے تو وہ دنیا میں سعادت مند اور جہل کی آلودگی، بیماری، فقر، سزا، ذلت و رسوائی سے محفوظ رہے گا۔ اور آخرت میں اسلامی نظام کے علاوہ کوئی اور نظام انسان کو سعادت اور خوشنہی کا پروانہ نہیں دے سکتا۔

یہ کتاب (اسلام اور جدید نظام) ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جس میں اسلامی

نظام اور دیگر تمام نظاموں کو پیش کیا گیا ہے اگرچہ تمام غیر اسلامی نظام ایک ہی نکلتے یعنی سسٹم سرمایہ داری پر ملتے ہیں۔ البتہ فرق ہے سسٹم سرمایہ داری فردی و سسٹم سرمایہ داری حکومتی سسٹم سرمایہ داری (کیونٹی) میں۔ اور ان کے ہم پلہ نظام بادشاہت میں یہ تمام چیزیں آشکار ہیں اور وہ چیز جو سامراجی اور امپریالسی کے طرز نظام کی طغیانیت کی وجہ سے جو تمام مراحل میں معرض وجود میں آتا ہے۔

خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ انسان کو اسلامی نظام اور مسلمین کی پیروی کرنے کی ہدایت دے جو ہر طرح سے انسانی معاشرت کے لئے دونوں جہانوں دنیا و آخرت میں خیر و سعادت اور کامیابی ہے وهو المستعان .

التماس دعا

﴿کارزار دو عناصر﴾

عرصہ کائنات میں یہودی و نصرانی دو دین ظاہر ہوئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام لائے تھے۔ ان کو خداوند متعال کی طرف سے انسان کی اصلاح و ہدایت، جہاں میں صلح و امن کے قیام اور دنیا و آخرت میں لوگوں کو سعادت مندی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لئے بھیجا تھا۔

(مگر) افسوس کہ ان دو عظیم پیامبروں کے معاصرین گمراہ ترین و خود پسند ترین انسان تھے۔ مثلاً فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہودی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہم زمان تھے۔ جہالت و خود پسندی کی دلدلوں میں پاؤں سے لے کر سر تک پھنسے ہوئے تھے۔ لہذا پیغمبروں کو ڈھیل نہیں دی تاکہ وہ حقیقت کو روشن اور دین خدا کو آشکار اور انسان کی سعادت ابدی کے لئے پروگرام بناتے رہیں۔

اس کے بعد ان دو ادیان کے پیروکاروں تک نوبت پہنچی، جو معاصرین کی تاریخی شہادت کی رو سے کوئی نچلی سطح کے منکر نہ تھے۔ انھوں نے تو روز اول سے ہی ان دینوں میں تحریف کا ارتکاب کیا اور اس کے بعد خود غرضی اور خود طمعی کے ساتھ بغیر پیہ کے زندگی کی گاڑی کو ڈھکیلتے رہے۔ مثلاً یہودیوں کی نافرمانی، ادارہ تحقیق عقاید مسیحی (Inquisition) وغیرہ کا ضرر (نقصان) بشریت کے لئے فرعون اور معاصرین حضرت مسیح علیہ السلام سے کچھ کم نہیں تھا۔ اگر نہ بھی کہیں تو بھی زیادہ تھا۔

﴿دین اور دنیا﴾

مذکورہ دو ادیان کے پیروکاروں کی یہ بھی ایک کج رفتاری و ناہنجاری تھی کہ دین کو دنیا سے جدا کر دیا اور صرف آخرت اور وجدان کے ساتھ اس کو وابستہ قرار دے دیا۔ لہذا انھوں نے کہا (چھوڑ دو، جو قیصر کا ہے وہ اس کو مبارک اور جو خدا کے لئے ہے وہ اس کے لئے مناسب)

اس دوران بدلے ہوئے دین نے مظالم، گمراہیوں، کمر توڑ ٹیکسوں، تخت پوپ کے برابر آدابوں کے ذریعے لوگوں کے قدم ڈگمگائے اور (ان کے) افسانوی چہروں اور باؤلا پن کی حالت میں اپنے پنچہ گرفت میں پھانسا ڈالا۔

لہذا دانشور و مفکرین ہمیشہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اپنے آپ کو اس آفت سے نجات دلائیں۔ مصنف کتاب (عذر تقصیر بہ پیشگاہ محمد و قرآن) فرماتے ہیں کہ:

”امریکی لوگوں نے مظالم کلیسا سے رہائی پانے کے لئے بارہ ہزار قربانیاں پیش کیں۔“

خلاصہ یہ کہ عدالت، امن، استقرار اور بھلائی جیسے امور جو ہر انسان ان کی تلاش میں رہتا ہے ان دو ادیان کی روشنی میں شاذ و نادر نظر آئے تھے۔

﴿نوید اسلام﴾

یہاں تک کہ اسلام کا سورج نکلا، جس کا شعاریہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اعزاء و اقارب کیلئے انصاف، حسن سلوک اور ان کی پرسان حالی کا حکم دیا ہے اور برائی، بے حیائی اور پلیدی سے روکا ہے۔ اس طرح لوگ اسلام کے ارگرد گرد جمع ہو گئے۔ اسلام نے استحصالی قوتوں کی زنجیروں کو توڑ دیا اور دوسری طرف سے اسلام نے انسان کی حالت، خاندانی فضاء اور لوگوں کے اجتماعی روابط کو جس انداز سے منظم و استوار کیا کہ اس کی مثال نہ اسلام سے پہلے اور نہ اس کے بعد ملتی ہے۔

اسلام نے نبیؐ اور امامؑ میں عصمت کو مشروط قرار دیا، اور رہبر، حاکم اور قاضی میں عدالت و پاکیزگی کا اعتبار کیا ہے۔ اور خود قانون اور اس کی توانائی جو کہ زندگی کے شعبوں کے نظم و نسق پر (مرتب ہوتی ہے وہ رہبر، حاکم اور قاضی کی) عدالت سے زائد اور الگ ہے۔

اسلام کی دور اندیشی اور گہری نظریہ تھی کہ نظام کو ایک اندرونی نگہبانی، جو تکنیکی

توانائی سے انسان کے اندر موجود ہے، اسے وابستہ کر دیا۔ اس طرح جب کوئی مشقال بھرا چھا یا برا عمل کرتا ہے تو (وہ باطنی نگہبان) اس کی جزا و سزا کو دیکھتا ہے۔

(چنانچہ) اگر مسلمانوں کے حقیقی پیشوا حضرت علیؑ کو ساتوں آسمان اس لئے دئے جائیں کہ وہ چیونٹی کے دہن سے ”جو“ کا چھلکا چھینیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اور اسلام عظمت مادی و شوکت سلطانی کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ اس طرح کا ٹھاٹ باٹ، رعب و دبدبہ اس کو لوگوں کی دادرسی کی راہ سے روکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبرؐ، امامؑ اور دیندار حاکموں ان کے پیروکاروں کی زبان حال یہ تھی کہ ”میں بے سروسامان ہوں اور بے سروسامان ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں“

اسلام اس پر حکمت طرز عمل کے ذریعہ نظام اور قوت نفاذ میں یہ کر سکتا تھا کہ انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلے۔ حتیٰ کہ اس بلندی تک پہنچائے جس کو ہم خود بھی حق ہی سمجھیں کیونکہ اسلام کی رو سے جو انسان ہے اور دوسرے مکاتب کی رو سے انسان، کے درمیان وہی نسبت ہے جو انسان اور بندر میں ہے اور شاید یہ بھی نسبت نہ ہو کیونکہ بندر بھی کچھ موارد میں انسان سے شباهت رکھتا ہے۔

لہذا ”پلڈ یواراٹ“ اسلام کے بارے میں کہتا ہے: ”اسلام مردوں کو انسانوں، عوام کو لائق ہم وطنوں، خالی سینوں کو آرزو مندوں بہادروں اور مطمئن و معتمد عقلوں کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام نے وہی کچھ چھوڑا ہے جو انسان کی دانائی اور بلندی کی ترقی کے لئے ہو سکتا تھا“

اس سے پہلے قرآن کریم نے فرمایا ہے: (یہ پیغمبر تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہاری نگاہ کو زندہ رکھے) دوسری آیت میں فرماتا ہے: (وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ گمراہ تر ہیں بس انسان بغیر اسلام کے حیوان سے زیادہ بدتر تھا اور مردہ و بے روح تھا۔

﴿استعمار کی فریب کاری﴾

یہ بات حیرت انگیز ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے تمام شعبوں میں عمل کرنا ترک کر دیا تھا جس زمانے میں خواب و غفلت اور خود غرضی نے تمام اسلامی سرحدوں کو گھیر لیا تھا، تو لوگ اپنے پیشرو کا روان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اگرچہ ان کی حکومت اب تک استوار و قائم ہے جس کے زیر سایہ برائے نام عزت، آن بان اور استحکام رکھتے ہیں۔ مگر جس دن سے کلی طور پر اسلام کی پیروی کی چادر اتار پھینکی اور قوانین آسمانی والہی کو مغربی و انسانی قوانین میں بدل ڈالا تو ایک ایسے کٹھن مرحلے میں داخل ہو گئے جبکہ امت ان کی طرح اس میں گرفتار نہ ہوئی اور نتیجہ ان کی حکومت، استقلال، سلطنت اور سعادت سب مر مٹ گئی اور (دوسری اقوام) میں جا ملے اور بکھرے پرزے کے مانند ہو کر رہ گئے تا آنکہ ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اور دوسری طرف سے کافر حکومتیں اپنے استعمار کے ذریعہ ان کی ہلاکت کی گھات میں ہیں۔ اور احتکاری سوسائٹیاں بھی ان سے مفاد حاصل کر رہی ہیں۔ اور بیچارے کوئی یار و مددگار نہیں پاتے نہ آسمان میں اور نہ روئے زمیں پر۔ بالآخر کچھ فرانس کا نصیب، کچھ برطانیہ، بعض سویت یونین کے اجزا اور چند امریکا کے اور کوئی حصہ کافر، غیر مسلم حکومتوں کے ہاتھ آیا جیسے ہند، ایتھوپیا، کچھ حصہ یہود اور کچھ امپیریلزم کے تحت دار پر چڑھ گئے اور آگے اسی طرح بٹتے رہے۔

کچھ لوگ تو حقائق تک پہنچ نہیں پاتے، گمان کرتے ہیں کہ ان دشمنوں کی گستاخی میں خسارہ و نقصان ہے۔ (ہاں) مگر دو پہلوؤں سے مسلمانوں کو (ہی) فائدہ پہنچے گا:

۱۔ تمدن، تہذیب و صنعت کا پہلو۔

۲۔ صلح، استقرار و امن کا پہلو۔

لیکن ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر مسلمان اسلام کی پیروی کرتے تو تمام جہتوں سے قوی ترین، بہترین متمدن حکومتوں کے مالک ہوتے۔ اور آ یا اس حال میں جو مثلاً جب ریتیلی اور غیر آباد زمین دس دینار سے دس ملین تک پہنچ چکی ہو اور آباد زمین ایک ہزار سے دس ہزار دینار تک پہنچ چکی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ آباد زمین مہنگی ہو چکی ہے؟

شرق و غرب سخت زبوں حالی کا شکار ہو گئے تھے اور یہ ان کی پیش قدمی دوسری دفعہ کا ثمرہ ہے اور مسلمان ان خوابوں میں ہی رہ گئے کہ ان کی شاہراہیں ڈامر کے ساتھ پختہ اور ان کے بعض مصالح استوار ہو چکے ہیں۔ افسوس کہ یوں بے آبرو اور ایک افتادہ قوم بنے رہ گئے۔

مگر دوسرا پہلو ایک انگریز مفکر نے اپنے عزائم ہمارے متعلق رکھنے کے بارے میں (ظاہر کیا ہے) اور (بڑی بات تو یہ ہے کہ) انگریزوں کے زیر تسلط رہنے سے ہمیں کیا ملا ہے 'غور سے سنئے، یہ شخص (ویلزید سکاؤن بلنت ہے) کہتا ہے: "سوائے ظلم و ستم، سیاست اذیت و آزار کے ہم سے کوئی اور امید نہ رکھیں، ہم تمہارے مالوں کو چھینیں گے اور تمہارے اخلاق کو فاسد کریں گے، ہم تمہیں ایک ایسے جہنم میں جو ہند کی طرح ہوگا (کیونکہ وہ بھی ہماری پیروی میں ہوا ہے) میں ڈلوائیں گے، ہم تمہارے لئے اچھائی نہیں چاہتے اور ہماری طرف سے تم پر نہ قانون، نہ آزادی خواہشات، نہ آزادی تعلیم اور حتیٰ مانچسٹر کے مانیخو لیا کے مریض جو لاہوں کے سبب شخصی آزادی بھی تم پر عائد نہ ہوگی، یہودی و انگریز تاجر جتنا تم پر تسلط حاصل کر چکے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہم (ان کو تم پر) مسلط کریں گے۔"

آقائے "وٹر فارا" کہتا ہے: "انگلستان دور سینوٹو کے سات صدیوں کے بعد وہ فارمولا جو "سینوٹو" اپنے دماغ میں تیار کر رہا تھا اور اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا تھا، حاصل ہو سکے گا، وہ فارمولا مسلمانوں کے قتل اور ان کی حکومت کو جڑ سے کھودنے پر اکساتا ہے" شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ فقط مغرب کے خواب مسلمانوں کے بارے میں تو پھر ایک نظر (ڈفرنو) مشرقی

کی بات پر کریں، جو کسی سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: ”اگر روسی شہنشاہیت نے ان مسلم ریاستوں کو جو ان کے نوآبادیاتی نظام میں شامل ہیں، گنوا دیا تو اس کے لئے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی کیونکہ تیل، کپاس، اور تمام معدنی مصنوعات ان اسلامی سرزمینوں سے پیدا ہوتی ہیں۔“

لہذا آج اگر ان اسلامی ملکوں کو دیکھئے جواب تک اسلامی ملک رہتے ہوئے چلے آئے ہیں تو کوئی بھی زراعت، صنعت، تجارت، ترقی و خوشحالی کہ جس سے ایک اسلامی ملک مالا مال ہو جائے استعمار کو نہیں بھاتی کافروں نے مسلمانوں کو افتادہ اور در ماندہ رکھنے کی پیش بندی کی تھی جس کے بہت سے عوامل تھے، جن میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں:

- ۱۔ قوانین کفر کو مسلمان ملکوں میں رائج کرنا تاکہ ان کا اپنے مکتبہ فکر سے رابطہ ٹوٹ جائے۔
- ۲۔ گناہوں اور ناشائستہ کاموں کو عام کرنا تاکہ اسلامی ملکوں کے مسلمان ان برائیوں کے ذریعہ اسلام کے تصور کو ہی بھول جائیں۔

جب اس قدر معنائے اسلام مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام بنے تو مرحوم محقق کرکی فرماتا ہے: ”فلان ملک اسلامی..... کہ جس کے احترام کے سبب نہیں چاہتا کہ اس کا نام لوں، مناسب نہیں ہے کہ اس کو اسلامی کہا جائے کیونکہ سنا ہے کہ اس کے تاجر بازاروں میں دھوکہ کرتے ہیں۔“

۳۔ اسلام کو بدنام کر کے مسلمانوں کے ذہن میں بٹھانا۔ لہذا دیکھا جاتا ہے کہ انھوں نے اسلام کو ایک ایسے دین کا عنوان دیا کہ جس کا زمانہ گزر چکا ہو، مدت بیت چکی ہو اور خصوصاً نوجوانوں کو تو اسلام سے اس طرح دور بھگاتے ہیں جیسے لومڑی شیر سے بھاگتی ہے ان کو تو اس حد تک قابو کر لیا ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ اسلام نظام و قانون رکھتا ہے تو تمسخرانہ انداز سے گھورنے لگتے ہیں۔

ایک اسلامی ملک کے وزیر عدل و انصاف نے مجھ سے کہا کہ اسلام میں کوئی قانون نہیں ہے اور جب میں نے اس سے کہا کہ پھر کیونکر چوڑے چپڑے ملکوں پر (اسلام) حکومت کرتا ہے؟ تو ”وزیر“ گھبرا گیا اور بات کو گھما کر کہا کہ: میرا مقصد یہ تھا کہ اساسی و بنیادی قانون نہیں رکھتا تو اس پر بھی میں نے جب اسے کہا کہ کیا یہ سیاست نہیں رکھتا یعنی ادارہ نظام ملک، جنگ، صلح اور روابط ممالک؟ جبکہ اسلام نے تو ان تمام امور کیلئے قانون سازی کی ہے۔ خاموش ہو گیا جواب نہ دے سکا۔

﴿تمدن یا تنزل﴾

دیکھیں کہ نیا (ماڈرن) تمدن کہ جس نے اسلامی تمدن کو ایک طرف کر دیا ہے کیا وہ اسلامی تمدن کے بغیر بشریت کو مقام ترقی تک لے جاسکتا ہے یا وہ اجاڑنے والا ہی نہیں بلکہ تعمیر زندگی پر بھی قادر نہیں؟

کہا جاسکتا ہے کہ نیا تمدن اپنے اندر دو پہلو سموئے ہوئے ہے۔

۱۔ صنعتی پہلو

۲۔ انسانی پہلو

اور تازہ تمدن (اگر) موضوعات علم، ایجاد اور صنعت میں وہ بلند قدم اٹھاتا کہ نوع بشر کے لئے ماضی میں کوئی مثال نہ ہوتی (ہمارے علم کی رسائی تک) تو ایک بات تھی لیکن اس کے برعکس اس نے انسان کو اس درجہ پستی میں ڈھکیل دیا کہ اس سے بدتر کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ کافی ہے جو یہ جانیں کہ پہلی اور دوسری عالمگیر لڑائی تنہا بیس (۲۰) صدیوں کی قربانیوں سے زیادہ قربانیاں ہضم کر چکی ہے چنانچہ اہل تاریخ اور علم اعداد و شمار بیان کرتے ہیں۔

اور وہ تمدن جو سعادت کے ساتھ نہ ہو کیا فائدہ دے سکتا ہے! اگر کوئی شخص آپ کو ایک ایسا محل عطا کرے جو تمام ماڈرن وسائل و آرائشوں کا مرقع ہو اور آپکو ڈرائے کہ کل موت کے

گھاٹ اتار دئے جاؤ گے کیا تم اسکی مدح کرو گے یا مذمت؟ آیا تمہاری نظر میں جھوٹی پڑی اطمینان قلب کے ساتھ بہتر نہیں ہے اس محل وقصر سے کہ جس میں خوف و اضطراب دامن گیر ہو۔ ماڈرن اور تازہ تمدن کی مثال ٹھیک اسی مثال کی طرح ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہر اس شخص کیلئے کہ جو تھوڑا سا بھی فکر اور شعور رکھتا ہو قابل احساس ہے، جس کی تائید دانشوروں کی آراء بھی کرتی ہیں مثلاً (رابرٹ ہشٹنس) کہتا ہے: ”علم (مادی) ایک ہی لمحے میں دریافت و آگاہی، ٹیکنالوجی اور تسلط، طبیعت کے بلند ترین نقطے تک پہنچ چکا ہے مگر اخلاقی و سیاسی زندگی میں اس کی راہ دو پہاڑوں کے درمیان جا کر مسدود ہو چکی ہے۔“

(جارج واشنگٹن) کہتا ہے: دین و اخلاق مہترین و لازم ترین حالات و عادات میں سے ہیں جو توسیع سیاست سے انجام پائینگے۔ جو شخص قومی رغبت کا مدعی ہو اگر بشری سعادت کے ستونوں میں سے ان دوستونوں کو نابود کرنے کی کوشش کرے تو وہ بیہودہ کام سرانجام دے گا۔

لہذا دیکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب جب سے دین و اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں (اگرچہ مغرب ابھی مدعی ہے کہ متدین و با اخلاق ہے) بشریت کے لئے ناپاک ترین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ اپنی ایجنٹ حکومتوں کی نسبت ہی نہیں بلکہ باہم بھی۔ لیکن نقصان و ضرران کی ایجنٹ حکومتوں کا زیادہ اور شدید ہوا ہے۔

اس بنا پر مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر انسانی اور آramدہ زندگی چاہتے ہیں تو اسلامی تہذیب و تمدن کی طرف پھر سے پلٹ کر آئیں۔ اگر اسلام کی طرف لوٹیں گے تو اس کی نورانی مشعلوں کو مشرق و مغرب پر لہرا سکیں گے جس طرح ان کے آبا و اجداد نے لہرایا تھا ورنہ دوسری صورت میں بشریت کو فاتحہ پڑھی جائے

اسلام روئے زمین کے اور نظاموں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے:

۱۔ عقیدہ

۲۔ شریعت

۳۔ حکومت

۱۔ (عقیدہ)

عقائد اسلامی پانچ ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت لہذا ان عقائد کو قبول کرنا چاہیے تاکہ منزل سعادت سے ہم کنار ہوں یہ سعادت صرف اخروی ہی نہیں بلکہ سعادت دنیوی کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کیونکہ نظام اسلامی کا اجراء و انصرام انسان کو اس کی زندگی میں سعادت مند بنادیتا ہے یہ اسی عقیدہ کیا سرچشمہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے اس مسلک سیاسی و اجتماعی (آئیڈیولوجی) کو قبول نہ کیا ہو تو وہ بار اعتقاد کو اٹھانے سے محفوظ ہے مگر یہ گمان اشتباہ ہے۔ جب ذہن طبعاً کسی چیز کو مقدس، مثال اور نمونہ قرار دینا چاہتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس لئے کچھ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور حتیٰ بے دین کمیونسٹ درحقیقت اشالیں، مارکس ولینن کو پوجتے تھے اب اس میں فرق یہ ہے کہ ایک آئیڈیولوجی میں امکان ہے کہ دلائل و براہین کے ساتھ ثابت ہو یا وہ یکواں و بے مغز ہو اور اس کو تقلیدوں، وہموں اور کینوں نے جنم دیا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے ”نہرو“ ہندستان کے معروف لیڈر سے پوچھا کہ آپ روشن فکر انسان ہیں پھر کیونکر ”گائے“ کی پرستش کرتے ہیں؟ کہا تقلید کرتا ہوں۔ اور کسی شخص نے روشن فکر ”ژاپنی“ سے پوچھا تم بادشاہ کو کیوں خدا سمجھتے ہو؟ کہا یہ میرا گمان ہے۔ اور ایک آدمی نے ایک کمیونسٹ جو ”مارکس“ کو مقدس سمجھتا تھا، اس سے کہا کہ تم میں اور مارکس میں کیا مناسبت ہے جبکہ تو عیسائی ہے اور وہ یہودی؟ کہا اس کینے کے سبب سے جو سرمایداروں اور استعمار کے آقاؤں سے مجھے میرے دل میں ہے۔

اسی بنا پر اگر کوئی دلیل و برہان کی رسی کو نہ تھامے تو پھر اس کو تقلید، وہم یا اس کا کینہ جس چیز کی اسے تلقین کرے گا اس پر وہ ایمان لائے گا۔ قرآن کریم ان کی زبان سے فرماتا ہے کہ: ”ہم نے اپنے آباد اجداد کو (اسی) مسلک پر دیکھا اور ہم ان کے آثار کی پیروی

کرتے ہیں۔“ ”یہ اس کے سوا نہیں جس کا ہم گمان کرتے ہیں“ ایک اور آیت میں فرماتا ہے: ”ان لوگوں کو، جو غیر خدا کی طرف بلاتے ہیں، ناسزا مت کہو، کیونکہ وہ بھی از روئے دشمنی و نادانی خدا کو ناسزا کہتے ہیں۔“ یہ آیات تقلید، گمان اور کینے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مگر عقیدہ صحیح کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے: ”جان لو کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے“ دوسری آیت میں مخالفین اسلام کو خطاب کر کے فرماتا ہے: ”اپنی دلیل لے آؤ“ اور تیسری آیت میں کفار کی آئیڈیولوجی کے بارے میں فرماتا ہے: ”جہالت کی وجہ سے ہیں نہ ہدایت اور نہ ہی کوئی کتاب روشن ان کے پاس موجود ہے۔“

۲۔ ﴿شریعت﴾

شریعت عبارت ہے ان مقررات (قواعد و اصول) سے جن پر عمل کرنا ممکن ہے حتیٰ کہ اگر حکومت بھی لازمی نہ ہو خواہ مقررات عبادتی ہوں جیسے نماز و روزہ یا مقررات تحریمی جیسے حرمت مشروبات الکحلی (الکحل سے بنے ہوئے مشروبات) زنا یا مقررات اخلاقی جیسے اچھائی، سچائی امانت داری اور بدی، خیانت، رشوت یا مقررات اجتماعی جیسے مسائل خرید و فروخت، طرز زندگی اپنوں اور دوستوں پر دسیوں کے ساتھ اور جوان کی طرح ہیں۔ اور یہ دو عقیدے (عقیدہ و شریعت) ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں خواہ اسلام اور اس کے آئین پر عمل کرنے والی حکومت، موجود ہو یا نہ ہو۔ اور مسلمانوں کی آج تک بقا کا سبب، باوجود اس کے کہ مسلمانوں پر سخت اندھیاں چلی ہیں، یہی ہے کیونکہ ان اندھیوں کا ہدف تخت و تاج، حکومت و ثروت تھا لہذا عقیدہ و شریعت آفت سے امان میں باقی رہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔

ہاں بعض خطرناک مواقع کہ جن کا ہدف عقیدہ و شریعت تھا پیش آئے ہیں جیسے دوران سقوط اندلس، صلیبی حملے اور اسی صدی میں کمیونسٹوں کے ہجوم و حملے۔ جبکہ اسلام عقیدہ

وشریعت کے لحاظ سے دین فطرت ہے لہذا اجتماعی زندگی میں بدرجہ اتم کارآمد ہے۔ جبکہ منکرین نے حکومت اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی ہیں۔

انسان کی فطرت حکم کرتی ہے کہ جہان کا بنانے اور سنوارنے والا دانا و توانا ہے۔ اور اس کی عدالت کے آثار طبیعت پر آشکار ہیں۔ اور یہ کہ سنوارنے میں ضرور کوئی ہدف ہے جو اس کو ظاہر کرنے کی خاطر ان لوگوں کو بھیجتا ہے جو عوام کو (وہ ہدف) بتادیں، اور فرستادہ خدا کے لئے ضروری ہے کہ اس کے خلفاء ہوں جو اس کے جا ہو جائیں۔ اس طرح خداوند عالم، تابعداروں کو جزا اور عاصیوں کو سزا دے سکے گا۔ کیونکہ اس دنیا میں جزا و سزا کافی نظر نہیں آتی لہذا لازم ہے کہ دوسرے عالم میں تمام ہو جائے۔ (یہ پہلا رخ تھا) اور دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ کونسا آدمی ہے جو جھوٹ، ناحق لوگوں کے مال ہضم کرنے اور دوسروں کے مال کی چوری وغیرہ کو ترجیح دے؟ اور کونسا شخص ہے جو خدائے جہان کے سامنے نماز اور روزے کے طریقے سے سر جھکانے کی استعداد و آمادگی نہیں رکھتا؟ ہم انکار نہیں کرتے کہ بہت سے لوگ وظائف کو انجام دینے کے لئے حاضر اور منکرات سے دوری نہیں کرتے (لیکن) ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ:

یہ امور کہ جن کا نام شریعت ہے وہ انسان طبعی کیلئے ہے جو با عقل و ذہن ہو جس کی طبیعت شناسا ہو اور اس کے ذہن یا اعضاء پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اس بیان کے ساتھ جو کوئی چاہے عمل کرے اور جو چاہے نہ کرے اور اکثر عمل ہوتا ہے ترک عمل نہیں۔ مسلمانوں کا اپنی آئیڈیولوجی و شریعت کی نسبت سے وہی حال ہے جو بیماروں کا ڈاکٹروں کی نسبت ہے۔ اور یہ طبعی امر ہے کہ بیمار اپنی تندرستی کو پسند کرتے ہیں اس لئے طبیب و ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ان بیماروں کی تعداد جو نسخے پر عمل کرتے ہیں ان لوگوں کے برابر ہے جو (شریعت پر) عمل کرتے ہیں۔

۳۔ ﴿حکومت﴾

حکومت سے مراد و طاقت ہے جو لوگوں پر دو ہدف نافذ کر سکے:

۱۔ ان کے کاموں کا نظم و نسق: ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر تجاوز ان پر غیر مکیوں کے تجاوز سے روک تھام

۲۔ لوگوں کو ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے لے جانا اور مزید اس پر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تشکیل حکومت ضرورت اجتماعیت ہے۔ (مگر یہ کہ اجتماعیت بغیر حکومت کے معجزہ کے ساتھ ہی تشکیل پاسکتی ہے اور یہ بھی سوائے آخرت کے امکان نہیں رکھتی) لہذا امام علی علیہ السلام نے خارجیوں کو جھٹلایا تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ: حکومت خدا کے سوا کسی کیلئے نہیں۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ حکام و فرمانرواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

امام نے اس جملے کے ذریعے ان کو جھٹلایا کہ (چاہیے کہ لوگوں کیلئے کوئی حاکم ہو) مزید یہ کہ خود خوارج بالآخر تضاد بیانی اور ہرزہ سرائی (بکواس) میں پڑ گئے اور بے عقل لوگ ان کی چال چلنے لگ گئے۔ مگر ان کی رفتار ان کی گفتار سے کچھ مختلف تھی اور ان کے قدم غیر مضبوط تھے لہذا تمام شعبوں میں انھیں سخت عصبیت اور بے پناہ قربانیوں کی آمادگی کے باوجود ناکامی اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

یہاں پر حکام خوارج اور ان کے ہوا خواہوں کی بے راہ رویوں کی دو تاریخی مثالیں ذکر کرتے ہیں:

۱۔ ایک حاکم نے خوارج کے حاکم کا سر نیچا کرنے کے لئے پیش بندی کی، اس طریقے سے کہ ایک شخص کو اس حاکم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ خارجیوں کے سامنے حاکم کو سجدہ کرے۔ جب اس نے یہ کام انجام دیا تو خارجی اٹھے اور اپنے حاکم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جس شخص نے سجدہ کیا تھا وہ تو بھاگ چلا۔ حاکم حیران ہو گیا کہ اس کے طرفدار اس کی جان کے درپے

ہو گئے ہیں۔ سبب پوچھا۔ کہا تو جہنمی ہو گیا ہے اور اہل جہنم کو مار دینا چاہیے حاکم نے پوچھا کیونکر میں اہل جہنم سے ہو گیا ہوں؟ در آنحالیکہ میں نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم تو نہیں دیا اور اس کے ارادے سے بھی پہلے واقف نہ تھا اور اب اس کے کئے ہوئے پر راضی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ: مسئلے میں علم رضا مندی اور ناراضگی شرط نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ: ”تم اور تم جس چیز کی سوائے خدا کے عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن بنو گے۔“ اور تیری عبادت اور پرستش ہو چکی ہے اس بنا پر جہنم کا ایندھن بن چکے ہو الغرض اس وہم گناہ کی وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

۲۔ ایک شخص نے حاکم خوار کی ہلاکت کے لئے سازش کی اور منصوبہ اس طرح بنایا کہ حاکم کے نزدیک اس کے حاشیہ نشینوں کے سامنے آیا اور پوچھا کہ حضرت امیر المؤمنین علیؑ کو کیوں کافر کہتے ہو؟ حاکم نے کہا: کیوں کہ دین خدا میں فیصلہ (قضاوت) کر چکے ہیں (اس نے کہا:) کس دلیل کے ساتھ وہ آدمی کافر ہے جو دین خدا میں قضاوت کر چکا ہے؟ کہا: اب تمہارے لئے دلیل دیتا ہوں (وہ یہ ہے کہ) جو تیری دلیل ہے اس کو میں رد کرتا ہوں اب اس صورت میں کیسے معلوم ہوگا کہ حق پر تو ہے یا میں ہوں؟ حاکم نے کہا کہ یہ جو میرے درباری بیٹھے ہیں فیصلہ کریں گے۔ اس وقت اس شخص نے فاتحانہ مصاحبوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ: تمہارے حاکم اپنے اقرار سے کافر ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جو آدمی دین خدا میں قضاوت و فیصلہ کرتا ہے وہ کافر ہے اور اب انہوں نے خود دین میں قضاوت و فیصلہ کیا ہے، کیونکہ تمہیں میرے اور تمہارے درمیان قاضی بنایا ہے۔ پس یہاں پر ان کے یاروں نے حملہ کر کے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔

اس بنا پر اگر کوئی کہتا ہے کہ تشکیل حکومت کی ضرورت نہیں ہے تو اولاً تو جھوٹ بولتا ہے اور ثانیاً پسند کرے یا نہ کرے ضروری ہے کہ کسی حکومت کے جھنڈے تلے جائے ورنہ

اس کی حکومت نا تجربہ کار اور غیر محفوظ ہوگی، جس طرح زمانہ گذشتہ میں خارجی اس بڑے شک و شبہ سے دوچار ہوئے تھے ان اواخر میں بہت سی جماعتیں بھی اسی شک و شبہ میں مبتلا ہوئی ہیں۔

مثلاً بچہ کہتا ہے: بنیاد حکومت ایک درندہ صفت اور وحشی لوگوں کا گروہ تھا جو تدابیر جنگی رکھنے کی وجہ سے ایک کثیر جماعت جن کی تعداد ان درندوں سے (کئی گنا) زیادہ تھی، اپنے خوفناک بچوں سے حملہ کر کے ان پر غالب آ گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی کثیر جماعت کے پاس اب تک ایسا نظام نہیں ہے جو ان کی ہیئت و شکل کو ترتیب دے۔

اور اس کے بعد خیانت کا روفتنہ ساز لوگ آئے اور (خام خیالی) میں سوچا کہ یہ مقولہ ٹھیک اور درست ہے کہ لوگوں کی شخصی حکومت خود ان پر سوائے حاکم کے ممکن ہے۔ گویا اجتماعیت عبارت ہے ان پتھروں سے جو آپس میں ملے ہوئے تو ہوں لیکن ایک دوسرے سے احتیاج نہ رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے حقوق پر ظلم و زیادتی نہ کر سکتے ہوں اور وہ ترقی نہ کر سکیں جو سوائے حکومت و طاقت کے ناممکن ہے، کی ضرورت نہ رکھتے ہوں۔

اس طرح (خصوصاً روس میں) نظام قیصری کے خلاف انقلاب کے دوران میں حکومتی عیب گنونا شروع کرتے تھے اور لوگوں کے لئے حکومت کی عدم ضرورت جتلا کر کہتے تھے کہ: انسان کی طبیعت عقلمند اور ہدایت یافتہ ہے پھر کیا ضرورت ہے قوانین، حکام، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ مزید برآں، حکومت لوگوں کے مختلف طبقات و مفاد پرستوں کی مصلحتوں کی سرپرستی کرتی ہے۔ اس بنا پر حکومت، ملت و قوم کی اکثریت پر نقصان تھوپنے والی ہے۔ مزید برآں کہ نجی آزادی کی روک تھام کرتی ہے اور یہ بھی انسان کے مفاد میں نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ آگے چل کر حکومت کے مخالفوں نے آپس میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ ایک گروہ جو کمیونسٹوں کی طرح ہے، اس نے

کہا: ”طاقت کے ذریعے (حکومت) کو مٹا دیا جائے۔“ اور دوسرے گروہ نے کہا کہ: ”حکومت کو بتدریج اور مصلحت کے ذریعے ختم کیا جائے“ اور آپ قارئین محترم! ان کی بے مغز آراء و دلائل اور خود ان کا اپنی آراء پر عمل نہ کرنے کو عنقریب مشاہدہ کریں گے۔

۱۔ انسان کی طبیعت کا ہدایت یافتہ ہونا، بہت سے جرائم کے ساتھ کہ موجب تشکیل حکومت ہے، سے منافات نہیں رکھتا۔

۲۔ ایسا نہیں کہ ساری حکومتیں صرف اقلیت کی مصلحتیں مقدم سمجھیں۔ یہ فیصلہ سب پر جلد بازی کا بغیر دلیل ہے

۳۔ نقصان دینے والی آزادی سے روک تھام عیب نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ جی ہاں نافع اور بے ضرر آزادی کی روک تھام اچھی نہیں ہے۔

﴿ضوابط حکومت﴾

خود فتنہ و فساد کھڑا کرنے والے لوگوں نے نظام قیصری کو ختم کرنے کے بعد تشکیل حکومت کے معاہدے پر دستخط کئے، مگر کونسی حکومت؟ حیوانیت، ضرر اور گلا کاٹنے والی، ایک عجیب ترین حکومت جو حتیٰ اقلیت کی رعایت کو بھول گئے اور جو صرف حکومتی جماعت (حزب اقتدار) کے مفادات کا تحفظ کرتی ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ جو آزادی سابق حکومتوں کی روایت میں ممنوع تھی بلکہ تمام آزادیوں کو ختم کر دیا جیسا کہ اس وقت کے انقلاب اکتوبر کی تاریخ کے تمام صفحات گواہ ہیں، اور مذہب کے مخالف وہاں کے لیڈر آج تک کمیونسٹ ممالک میں اسی طرز کو باقی رکھے چلے آ رہے ہیں۔

جی ہاں! صرف اور صرف اکیلا اسلام ہی ہے جو ایک درست نظریہ حکومت پیش کرتا ہے جس نے عناصر، اہداف اور اپنے طرز عمل کو واضح بیان کیا ہے۔ اگر پوری انسانیت اس پر عمل پیرا ہو جائے تو سب کے دل خوش و سرور ہو کر اٹھیں۔

اسلام نے حکومت کی مثبت رائے پیش کی ہے لیکن اس کے باوجود نظام اور قوانین کی وضاحت کے ساتھ فسادِ عناصر کو حکومت سے باہر نکال پھینکا ہے۔ اور کچھ اسلامی حکومتوں کا ان شرائط و قواعد کا نفاذ العمل نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہے اور ان کو اسلامی اسلوب سے نکال دیا جائے۔

چنانچہ مثلاً ایک حاکم ڈیموکریسی کے قوانین کو چھوڑ دے تو قصور ڈیموکریسی کا نہیں ہے بلکہ اس حاکم کو ڈیموکریسی کی رفتار سے خارج کیا جائے۔
۱۔ اسلام وحشی درندوں کو تخت حکومت پر نہیں بٹھاتا (جیسا کہ دانشور نیچے کا نظریہ تھا) بلکہ (پیغمبرؐ اور امامؑ کے بعد) سربراہ حکومت میں شرط کرتا ہے کہ: عالم، عادل، مدبر امور دین و دنیا ہو اور حکومت کے چرنے کو بہتر طور پر چلائے۔

۲۔ اسلامی حاکم لوگوں کے تمام طبقوں کے مفاد کے لئے سرگرم عمل ہوتا ہے، کسی خاص طبقے کے لئے نہیں۔ اور حاکم کو چاہیے کہ جملہ اصول و قواعد اسلامی ایک مرحلے میں ان پر نافذ کرے، مفاد پرستی، ذخیرہ اندوزی، سود، چور بازاری میں ان جیسی چیزوں کی روک تھام کرے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے تمام حکومتوں کا معمول بن چکی ہیں مثلاً سرمایہ دارانہ حکومتوں، ملوک الطوائف، کمیونسٹ حکومتوں میں تنہا حکام اور بادشاہ ان امور کو بدترین طریقے سے انجام دیتے ہیں۔

۳۔ اسلام، کمیونزم کی طرح ساری آزادیاں سلب نہیں کرتا اور سرمایہ داری کی روایت کی طرح ہر چیز کو بے لگام نہیں چھوڑتا بلکہ شائستہ آزادیوں کی اجازت دیتا ہے جبکہ ضرر رساں آزادیوں کی روک تھام پر عمل پیرا ہوتا ہے مثلاً لوگ حکومت اسلامی کے زیر سایہ معاملات، سفر، عمارت، تعمیر زندگی، صنعت، کھیتی باڑی اور ان جیسی چیزوں میں آزاد ہیں اور اسی حال میں کسی کو اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ دوسرے سے مفاد حاصل کرے یا کسی کو پست کرے،

یا ایسا مواد جو اعضاء کو ست و بے حس کرنے والا ہو، مورد معاملہ و تجارت قرار دے۔ حال یہ کہ یہ فائدہ رساں آزادیاں کمیونسٹ حکومتوں میں ممنوع او ر ضرر رساں آزادیاں سرمایدارانہ حکومتوں میں جائز و عام ہیں۔ ممکن ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر آپ تعجب کریں کہ آیا اس قسم کی آزادی، سرمایہ داری کی روایت و روش میں ہے! جی ہاں۔ مگر اخبار و رسائل کے حملے کسی فرد مخصوص یا گروہ پر آزادی کی آڑ میں توہین اور دشنام طرازی نہیں ہے؟

﴿حاکمیت سسٹم یا فرد﴾

ان نکات کے ذکر کرنے کے بعد حکومت کے ان اقسام کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے جو فلاسفہ، حکماء اور صاحبان نظر نے بیان کی ہیں البتہ ناموزوں نہ ہوگا کہ ذہن کی شناسائی کیلئے حکومت کے بنیادی ڈھانچے کی طرف اشارہ کریں

کلی طور پر حقوق انسانی و سیاسی کے لحاظ سے اصیل ہونے کی صورتیں:

۱۔ فرد اصیل ہے، حکومت نہیں۔

۲۔ حکومت اصیل ہے، فرد نہیں۔

۳۔ حکومت و فرد ایک ساتھ دونوں اصیل ہیں۔

مگر وہ مذہب جو فرد کو اصیل قرار دیتا ہے: گذشتہ صفحات میں ہم نے کہا تھا کہ ایک جماعت کے نظریہ کے مطابق انسان پوری آزادی کے ساتھ تمام شعبوں میں زندگی بسر کرے، سوائے اس حکومت کے جو اس کی آزادیوں کو کچل دے۔ اس نظریہ کی عدم صحت اس کے مفاسد کے علاوہ ہے جو بیان ہو چکا۔

مگر وہ مذہب جو تنہا حکومت کے اصیل ہونے کا قائل ہوا ہے: یہ مذہب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حکومت کو ناپسند سمجھا ہے اور کسی طور پر کسی فرد کی اہمیت و ارزش کے قائل نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر جو حکومت چاہے گی عمل کرے گی۔ جس میں شخصی آزادی، خوشی اور

اس کے مطالبات کا کوئی لحاظ نہ ہوگا۔

مگر وہ لوگ جو حکومت اور فرد دونوں کے ساتھ ساتھ اکیلے ہونے کے قائل ہوئے ہیں: وہ مراد ہیں:

الف۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرد کو صلاحیتوں کے دینے میں افراط کیا ہے

ب۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کو صلاحیتوں کے دینے میں افراط کیا ہے

ج۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں کے درمیان عدالت سے فیصلہ کیا ہے، جس کو اختصار کے ساتھ واضح کرتے ہیں:

۱۔ جن لوگوں نے حکومت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ تر صلاحیتیں فرد کو دی ہیں یہ اس کا رگذاری کا عکس ہے جو اٹھارویں صدی عیسوی میں حکومت نے ہر شعبے میں حتیٰ کہ لباس اور اس کے ماڈلوں کے منتخب کرنے میں دخل اندازی کر رکھی تھی۔ لوگ اپنی پسند پر لباس وغیرہ پہننے پر قادر نہیں تھے۔ چنانچہ اس مذہب کے ہوا خواہوں سے ایک گروہ نے کہا کہ حکومت کو فردی اقتصادی شعبوں میں دخل اندازی سے دور رکھنا چاہیے تاکہ سامان درآمد، برآمد کرنے کا اور تجارتی معاملات میں حکومت کوئی دخل نہیں رکھتی ہو۔

اسی مذہب کے ہوا خواہوں سے دوسرے گروہ نے کہا کہ: سوائے ان موارد کے کہ فرد واحد سب کو نقصان پہنچائے، حکومت اس کے معاملات میں دخل اندازی کا حق نہ رکھے۔ کیونکہ اگر انسان کی آزادی کچل دی جائے تو اس کی ایجاد، صنعت اور بہت سی چیزیں بنانے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔

آخر کار دوسرے ایک گروہ نے کہا کہ ہر فرد پر لازم ہے کہ اقتصادی و عملی امور کی اپنی فہرست معین کر لے سوائے اس قسم کے امور کے کہ جن میں حکومت حق دخالت رکھتی ہو۔

۲۔ وہ لوگ جنہوں نے حکومت کو صلاحیتوں کے دینے میں تجاوز کیا ہے دلیل لاتے ہیں کہ انسان کا اجتماعی پہلو اس کے شخصی و انفرادی پہلو سے اہم ہے لہذا فرد واحد کو حق نہیں ہے کہ زیادہ مقدار، یا بقدر مساوی صلاحیت کو اپنے لئے مخصوص کرے۔ بلکہ اگر صلاحیت کے دس حصے کریں تو نو حصے حکومت کے لئے اور ایک حصہ فرد سے متعلق ہو جائے گا۔ مزید برآں حکومت زیادہ واضح اور گہرا تجربہ رکھتی ہے ہیئت حکومت کی مجموعہ آراء، فرد واحد کی رائے سے تمام موضوعات میں درست تر اور صحیح تر ہیں۔

۳۔ جس نے حکومت اور فرد دونوں کے درمیان میں عدالت کو روک رکھا ہے، اسلام ہے۔ جس نے ہر ایک حکومت اور فرد دونوں کے لئے حقوق مقرر کئے ہیں، اس طرح کہ حکومت لوگوں کے امور کی نگرانی، ان کی بند نظمیوں کا خاتمہ، ان کو راہ خدا پر گامزن اور مجوزہ ترقی کی طرف رہبری کرتی ہے اس کے بعد ہر فرد زندگی کے مختلف شعبوں میں سارے حقوق اور پوری آزادی رکھتا ہے اور اسلام نے انفرادی آزادی کی حمایت کی خاطر دو قانون وضع کئے ہیں۔ جو عبارت ہیں:

- ۱۔ لوگ اپنی جان پر مسلط ہیں۔ ۲۔ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، سے۔
- جس طرح لوگوں کو حکومت کے جاری کرنے کا حکم (حکومت کو سننے اور اس کی اطاعت کا) دیا۔ یقیناً اسلام کا اہم امتیاز اس موضوع پر یہی ہے کہ اس نے حکومت کی صلاحیتوں کو پرکشش نہیں بنایا جتنا کہ ہر فرد کی آزادیوں اور خود مختاریوں میں توسیع دی ہے۔ کیونکہ اسلام نے قانون سازی کی سپردگی کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں تھمایا تا کہ انفرادی خود مختاری خطرے میں نہ پڑے، جیسا کہ آج کے معاصر حکومتوں میں نظر آ رہا ہے

﴿اہداف حکومت﴾

جو کچھ گزر چکا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی کا ہدف عبارت ہے:

- ۱۔ لوگوں میں، عدالت میں توسیع، تاکہ کوئی دوسرے پر تعدی و تجاوز نہ کرے۔
- ۲۔ لوگوں کے لئے مناسب فضاء مہیا کرنا، زندگی کے تمام شعبوں میں ان کو آگے بڑھانے کے لئے۔

یہ دو ہدف اس اعتبار سے تھے کہ اسلام حکومت ہے، مگر اس اعتبار کے ساتھ کہ حکومت حاکم و فرمانروا ہے، تیسرا ہدف بھی رکھتا ہے: وہ ہے لوگوں کو اطاعت خدا کے لئے قریب کرنا اور معصیت سے دور کرنا تاکہ پاداش الہی سے بہرہ مند ہو سکیں (اور طبعاً) یہ ہدف ان تمام مفروضات سے جداگانہ ہے جن کو حکومتیں اہداف بنائے پھرتی ہیں۔ مثال کے طور پر:

۱۔ کسی گروہ کی نظر میں حکومت کا ہدف قومی برتری کی حمایت، شہریوں کی آزادی کی محافظت اور لوگوں کی ترقی کی کوشش ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرا گروہ کہتا ہے: حکومت کا ہدف امن کا قیام لوگوں کے درمیان نظم و عدالت کی برقراری، قوم کی ضروریات کو پورا کرنا، عام آسائش کی فراہمی کے لئے کوشش کرنا اور لوگوں کی سطح بلند کرنا ہے۔

۳۔ تیسرے گروہ کے عقیدے کے مطابق: ہدف حکومت عام آسودگی کی کھوج، لوگوں کو خود مختاری دینا، انسان کی سعادت مندی کی راہ استوار کرنا اور اخلاق کی حمایت کرنا۔

یقیناً تین نکاتی اہداف جو ہم نے اسلام کیلئے ذکر کئے ہیں وہ ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ کو بھی شامل ہیں جو ان لوگوں نے بیان کئے ہیں۔

﴿تین رنگی عناصر﴾

لیکن حکومت کو تشکیل دینے والے عناصر جو ان کے بغیر تشکیل حکومت ناممکن ہے وہ عبارت ہیں:

۱۔ امت فرمانبردار۔ (ہیئت اقتدار کی)

۲۔ ہیئت اقتدار

۳۔ سرزمین کہ جس میں سکونت پذیر ہوں، سے۔

اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ امت، ہیئت اقتدار کے دین پر ہو یا نہ ہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ اسے حکومت کہنا صحیح ہے یا نہیں جب امت کیلئے کوئی خاص سرزمین نہ ہو مثلاً کوئی مسلمان کسی کافر ملک میں زندگی بسر کرے لیکن کسی دوسرے ملک کی ہیئت اقتدار کافر فرمانبردار ہو۔ دوسرا بھی اختلاف ہے کہ اگر ایک ہی سرزمین پر دو حکومتیں ہوں اور امت دونوں کی فرمانبرداری کرے سوائے اس کے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان تصادم ہو جائے۔ تو آیا ایسی صورت میں اس کو حکومت کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ مگر یہ بحث اور پچھلے دو فرضوں پر جو بحث مترتب ہوتی ہے، دونوں ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ اور ہم تو اسلام کی رو سے (اس) بیان کے متعلق جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر فرد مسلمان کو چاہیے کہ ہیئت اقتدار اسلامی کا مطیع اور پابند ہو خواہ ہیئت اقتدار کے لئے کوئی حکومت ہو یا نہ ہو یا ایک ہی سرزمین پر دو حکومتیں ہوں یا ایک ہی حکومت۔ ان ملکی توانائیوں کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک کامل حکومت میں مہیا کرنی چاہیں جیسے:

دولت و ثروت، اسلحہ، فوج، نظام، قبیلہ، دین، زراعت، صنعت، تعمیر، تعلیم و تربیت اور

اجتماعی رابطہ امت اور حکومت۔ کہ درمیان۔

﴿ڈیموکریسی﴾

مناسب ہے کہ مشہور حکومتوں کے اقسام کا جلدی اور واضح ذکر کریں۔ دانشمندیوں کے ایک گروہ کی نظر میں حکومت اور دولت میں فرق ہے۔ اس بیان کے ساتھ کہ حکومت وہی ہیئت امقدار ہے اور دولت سرحدوں کے اندر مجموعہ ملت کا نام دولت ہے۔

مگر اس کتاب میں ہمارے لئے اصطلاح اہمیت نہیں رکھتا لہذا اس کی بحث کو چھوڑ دیا۔ مگر اقسام حکومت عبارت ہیں:

۱۔ ڈیموکریٹک حکومت:

یہ یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی لوگوں کی حکومت ہے گزشتہ قدیم زمانے میں یہ حکومت یونان و اسپانیہ میں تھی اور اس کو فرانسیسی انقلاب نے دور جدید میں زندہ کر دیا۔ انقلابی، بادشاہوں کے ظلم و جبر اور تعدی و تجاوز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیموکریسی سے مراد ہے پارلیمنٹ کی تشکیل کے لئے قوم کے آزاد نمائندوں کے انتخابات، تاکہ پارلیمنٹ کے نمائندگان کی اکثریت کے احکام و قوانین صحیح کے ذریعے مملکت پر اندر اور باہر حکومت کی جائے۔ اور بالکل واضح ہے کہ اسلام اس نظام کو قبول نہیں کرتا کیونکہ ڈیموکریسی، حکومت کا سرچشمہ، عوام کو قرار دیتی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں اور اسلام خدا کے سوائے کسی کی حکومت مناسب نہیں سمجھتا ہے اور جدید جمہوریت کے لئے ممکن ہے جبکہ سارے شہری ایک ہی خطے سے تعلق رکھنے والے ہوں تو خون کے رشتوں، اصل و نسب، زبان اور ان کی مشترک عادتوں کو اپنی گرہ باندھ لے۔ اس مفہوم کے ساتھ ڈیموکریسی اسی قوم اور اصل نسل پرستی کے فکر کے ساتھ ہے لہذا اسلام اس کو سند قبولیت نہیں دیتا۔ اور یہ مہترین اعتراضات ہیں مگر اختصار کی وجہ سے پیش نہیں کر سکتے۔

۲۔ ﴿ارستوکرسی﴾:

جس کا معنی اقلیتی حاکم کے ہیں جو لوگوں پر منتخب کیا گیا ہو اس کا انتخاب علم و دانش، دین یا فوجی گروہ کی مانند یا ایسے کسی اور بنیاد پر ہوتا ہے۔ ارسطو کے نظریے کے مطابق یہ حکومت بہترین حکومتی اسلوبوں میں سے ہے۔ صرف اس میں یہ شرط ہے کہ اقلیت حاکم منصب ہو۔ اس پر بھی اسلام دستخط نہیں کرتا گزشتہ مشکلات کی وجہ سے اور مزید برآں اقلیت حاکم کے لئے کوئی معیار قرار نہیں دیا ہے اور اکثر ایسی اقلیت خود پرستی و فضول خرچی کا شکار ہوتی ہے جس طرح انگلستان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر دو مجلسیں (parlement) قائم ہیں۔ مجلس لارڈس، مجلس عوام۔ اور برطانیہ کے مراکز استعمار میں سے بہت سے مراکز جو استعماری حکومتوں کے اندر ہیں وہ انہیں لارڈوں سے منسلک ہیں، جو اپنی اقتصادی و اجتماعی مراکز کے خواستگار ہیں۔ اور یہ اپنی خواہشات کے لئے دوسرے ملکوں کے استعمار کو مجبور کرتے ہیں۔

﴿سوشلزم﴾

۳۔ سوشلسٹ حکومتیں:

سوشلزم سے مراد ہے دولت و ثروت کو قومی تحویل میں لینا۔ اس معنی کے ساتھ کہ ساری دولت و ثروت حکومت سے منسلک ہو جائے اور اس کے دو حصے ہیں:

۱۔ سوشلسٹ کمیونسٹ حکومتیں

۲۔ سوشلسٹ غیر کمیونسٹ حکومتیں

اور فی الحال ہمارا مقصود دوسرے نمبر کی حکومتیں ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کا تسلط عام منابع ثروت پر ہو جیسے ریلویز، بجلی، بڑے کارخانے، زمین، فاریسٹ، دریا، معادن، بڑی نہریں اور ایسے پیدائشی ذرائع۔ اس سسٹم کی چند طریقوں سے تعریف کی گئی ہے۔ مثلاً ”دیکنسون“ کہتا ہے: تنظیم اقتصادی قوم، کی نگرانی میں ملک کے ذرائع آمدنی پوری قوم کی

ہونی چاہیے۔ ان ذرائع و وسائل کو ایک ایسی ہیئت کہ جو قوم کی نمائندہ ہو سکے اور اس پر نگران ہو، کے ذریعے چلایا جائے اور یہ کام ایک عام اقتصادی منصوبہ بندی کے ذریعے وہ۔ چنانچہ اس مشترک و منظم ذریعہ معاش کے معاملات افراد قوم سے ہر فرد کا حق عدالت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور غالباً کمیونزم اور سوشلزم کے درمیان اہم فرق یہی ہے کہ پہلا نظام سارے وسائل کے علاوہ ہر قسم کی دولت و ثروت حتی رہائشی گھر اور اس طرح کی جائیداد کو مشترک سمجھتا ہے جبکہ دوسرا عام وسائل ثروت کو ہی ہتھیانے کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اور خود سوشلزم کا نظام مختلف ملکوں میں مختلف ہے۔ مثلاً ہر کمیونسٹ ملک انگلستان، ہند، عرب وغیرہ جیسے ممالک منابع ثروت میں کوئی جدید طرز ایجاد کرتے ہیں۔

بالآخر نظام سرمایہ داری اور سوشلزم میں دوسرا فرق نظر نہیں آتا مگر کچھ موارد میں چونکہ سوشلزم حکومتوں (بمع کمیونسٹ حکومتیں) اور سرمایہ دار ممالک میں سے ہر ایک اسی طرز و اسلوب سوشلزم پر رواں دواں ہے۔ جی ہاں جس تفاوت کو ذکر کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ کچھ حکومتیں روس جیسی کمیونزم کی طرف زیادہ میل و رجحان رکھتی ہیں۔
- ۲۔ کچھ حکومتیں جیسے انقلابی عرب ممالک زیادہ رغبت سوشلزم کی طرف رکھتی ہیں۔
- ۳۔ اور حکومتوں کی کچھ تعداد جیسے امریکہ کا رجحان نظام سرمایہ داری کی طرف ہے۔

﴿کمیونزم﴾

۴۔ کمیونسٹ حکومت:

کمیونسٹ حکومت دیرینہ زمانے سے یونان میں ظاہر ہوئی لوگ اس کے برخلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس کی آواز دبا دی۔ اس کے بعد دوسری دفعہ فارس کی زمین پر ”مزدک“ نامی شخص اور اس کے ہوا خواہوں کے ذریعے ظاہر ہوئی (مگر) پھر اس کے خلاف لوگوں کی جدوجہد نے اسے خاموش کر دیا، تا آنکہ آئندہ ساٹھ سالوں کے عرصے میں تیسری دفعہ

روس میں ظاہر ہوئی اور دوسری حکومتوں مثلاً چین، یوگوسلاویہ مشرقی المانیا، کیوبا وغیرہ نے اس کی پیروی کی اور اب روبہ زوال ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر امریکہ دوسری عالمگیر لڑائی میں روس کی المانی نازیوں کے خلاف مدد نہ کرتا تو اس وقت ہی کمیونزم (ان) قوموں سے نابود ہو جاتی۔ مگر وہ مدد کمیونزم کے لئے اس کی بقا اور اب تک کے پھلنے پھولنے کا سبب بنی۔ مگر ظاہر ہے کہ کمیونزم اندر اور باہر آخری نیستی کی طرف گامزن ہے۔ اور کیونکہ کمیونسٹ حکومتیں اور ان کا نگہبان روس سرمایہ داری نظام کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ایک طرف سے مہلک چوٹیں باہر سے اس نظام کے خلاف ان کو سہنی پڑتی ہیں اور اگر تیسری عالمگیر لڑائی شعلہ زن ہو جائے تو کمیونزم مٹ جائے گی۔ چنانچہ شواہد اور سیاسی پیش گوئی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

شروع میں کمیونزم ایک اقتصادی پروگرام کے تحت تھی بعد میں تھوڑا تھوڑا پھیلتی گئی تا آنکہ عام فلسفے کی صورت اختیار کر لی اور زندگی کے تمام شعبوں میں مداخلت کرنے لگی۔ اس کا جوہر حقیقتاً دو اہداف میں ملخص ہو جاتا ہے:

۱۔ لادینیت نسبت بہ آئیڈیالاجی

۲۔ دولت و عورت کا سب میں پھیلاؤ۔

بعد میں یوں کروٹ بدلی کہ پوری دولت و ثروت حکومت کی ڈیوڑھی کے اندر ہو جائے۔ اور لوگ تاحد امکان زیادہ کام کریں اور خرچ کم کریں اور عورتیں بھی خاندان کے نظام میں اور عام پھیلاؤ کیلئے تقسیم ہوئیں اور آخر نتیجہ نہ کوئی خاندان باقی رہا نہ کامل پھیلاؤ۔ ”اسٹالین“ کے کہنے کے مطابق مارکسزم ایک ایسا علم ہے جو طبیعت اور قوم کی ارتقاء کے قوانین اور ستم رسیدہ اور استحصال شدہ طبقات کو انقلاب کے قوانین سکھاتا ہے اور یہ وہ علم ہے جو سوشلزم کی کامیابی کی تمام ملکوں میں خوش خبری سناتا ہے۔ آخر کار مارکسزم وہ علم

ہے جو کمیونسٹ قوم کی تعمیر کا ہمیں سبق دیتا ہے۔

﴿مارکس کی تھیوری﴾

مارکس کی نظر میں عوامل مادی و اقتصادی ہی ہیں جو تعمیر قانونی، اجتماعی، سیاسی، ہنری، دینی وغیرہ کو وجود میں لاتے ہیں۔ اس بنا پر امور مذکورہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ بلکہ مادیات کی تکمیل کے حساب سے یہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ پاتے ہیں۔ اور خود مادیات، وسائل پیدائش کی تکمیل کے حساب تکمیل پاتی ہیں۔ اور ان کی نظر میں تاریخ نے بھی مادہ سے جنم لیا ہے اسی مفہوم کو ”تفسیر مادی تاریخ“ نام دیتے ہیں اسی طرح مارکس (مارکسزم کا بانی) ”ہنگل“ کی پیروی میں کہتا ہے: فکر انسانی ڈائلکٹک (علم منطق یا سقراط کا طرز محاورہ) کی پیروی میں ارتقاء کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کی نظر میں ڈائلکٹک سے مراد یہ ہے کہ ہر تھیوری اور تھیس اپنے ظاہر و آشکار نتائج کے ساتھ حاملہ ہوتی ہے۔ چونکہ ہر تھیس کا ایسا ضد بھی ہوتا ہے جو اس پر غالب آ جاتا ہے (یہ تھیس بار آور نہیں ہو پاتی) ہاں کوئی تھیوری اس قدر استمرار و دوام پالیتی ہے جو اگر اس کی ضد بھی اپنے طمطراق کے ساتھ سر اٹھائے تو اس کو کچل دے (تو یہ بار آور ہو سکتی ہے۔)

”مارکس“ نے اس تھیوری کو عالم افکار سے عملی طور پر اجتماعی نظاموں کی طرف منتقل کیا اور اس کے نظریہ کے مطابق ہر اجتماعی نظام میں چلتے چلتے فنا کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس نظام کو فنا کر دیتے ہیں اور بعد میں آنے والا نظام اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یوں فکر و نظام بدل اور نقص و کمال کی دوڑ دھوپ میں ہمیشہ رواں دواں رہیں گے۔ مارکس کی نظر میں صرف دو طبقے وجود رکھتے ہیں:

۱۔ مزدوروں کا طبقہ

۲۔ مالکوں کا طبقہ یا سرمایدار۔

اور ہمیشہ دوسرا طبقہ پہلے سے مفاد حاصل کرتا رہا ہے۔ لہذا سرمایہ داروں اور مالکوں کے ہاتھ سے دولت و ثروت کو چھیننے کے لئے ان کے خلاف انقلاب لانا ضروری ہے ”مارکس“ کہتا ہے کہ: تمام اخلاق و ادیان، سرمایہ داری نظاموں کی پیدائش ہیں اس بنا پر سوائے خرافات و سود خوری کچھ نہیں۔ اس کے نظریہ میں پہلے وسائل پیدائش، اسکے بعد زمینوں کو قومیانہ چاہیے۔ بعد ازیں شخصی مالکیت کے نام کلی طور پر بتادئے جائیں، چنانچہ خاندانی نظام بے کار اور عورتیں عام ہو جائیں اور سب کے درمیان مشترک ہو جائیں کیونکہ خاندان تو سرمایہ داری نظام کی پیدائش ہے۔ ان اہداف تک رسائی کے لئے اور کمیونسٹی نظام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے پہلے نظم و نسق پیدا کرنا چاہیئے اور توانائی کو زور آوری کے ساتھ حاصل کرنا چاہئے۔ تب آمریت ان کارگزاریوں کا بدترین طریقہ ہو۔ لہذا ”اشالن“ نے قتل، آوارگی اور قید خانے کو رواج دیا جیسے (ابوالاعلیٰ مودودی) نقل کرتے ہیں کہ تقریباً بیس (۲۰) ملین انسانوں کو منتشر اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔

﴿گفتار ”مارکس“ پر نقد و نظر﴾

کمیونسٹ تھیوری پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ منجملہ:

- ۱۔ چرخہ تاریخ کو کچھ وجوہات کی بنا پر وجود میں لاتی ہے۔ جیسے دین، مردانگی، اپنوں کی دوستی، گروہ بندی، وطن پرستی اور ایسی اور چیزیں، صرف اقتصاد نہیں (کمیونسٹوں کے بقول)
- ۲۔ دین حقیقت ہے، وہم نہیں ہے جیسا کہ علم فلسفہ سے ثابت ہو چکا ہے
- ۳۔ اخلاق حقیقت ہیں وہم نہیں ہیں۔ کیا کمیونسٹ قبول کریں گے کہ کوئی ان سے خیانت کرے یا ان سے جھوٹ بولے تجارت میں دھوکا کرے؟
- ۴۔ خاندان فطرت بشریت کا سر بستہ راز ہے مزید برآں گھرانہ لائق اولاد کی تربیت کا آشیانہ ہے۔

- ۵۔ وسائل پیدائش کا اشتراک باعث کوتاہی پیدائش ہے۔ جب انسان جان لے کہ اس کی کمائی سے دوسرا بہرہ ور ہوگا تو کام کرنے کے لئے ضرورت آمادگی پیدا نہ کر سکیں گا
- ۶۔ کمیونسٹوں کی گفتار میں تضاد بیانی نظر آتی ہے کیونکہ ان کے بقول کمیونزم آخری نظام ہے جس کو باقی رہنا چاہیے اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ ہر نظام اپنی رفتار کے دوران اپنا ضد اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس بنا پر دوسرے قول کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم مرمت کر دوسرے نظام میں تبدیل ہو جائیں گی۔
- ۷۔ قوم صرف دو طبقوں سے تشکیل نہیں پاتی بلکہ اس میں ملازم، طالب علم، ہادی، مزدور، زمیندار، تاجر، عالم، ہنرمند، شاعر، کاتب اور ان کے علاوہ بہت سے طبقے موجود ہیں۔
- ۸۔ لوگوں کے ضبط کئے ہوئے مال جب تک حکومت کے خزانے میں جمع کئے جائیں، بڑے سرمائے کے نام پر چھوٹے سرمائے کو ناس کرنے کے مترادف ہے
- ۹۔ آمریت، طبیعت بشر کے لئے سازگار نہیں ہے اس کو مٹا دینا چاہیے۔
- ۱۰۔ جس طرح سرمایداروں پر ظالم و ستمگر ہونے کا اعتراض ہے۔ کمیونسٹوں پر بھی یہی شدید طریقے سے عائد ہے، کیونکہ ان کا ظلم ستم زیادہ ہے۔

﴿سرمایہ داری﴾

۵۔ حکومت سرمایہ داری:

اس سے مراد ہے: سود کمانے اور مالی بہرہ وری کی پوری آزادی۔ اور حقیقت میں یہ نظام کسی حکومت کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ ساری حکومتیں اس عنوان کی خاص شرائط و اصول کے ساتھ اجازت دیتی ہیں۔

اسلام مروجہ سرمایہ داری کی طرز کو قبول نہیں کرتا بلکہ اسلام تمام قسموں کی منفعت حاصل کرنے کو مخصوص ضابطوں کے ساتھ جائز سمجھتا ہے جیسا کہ اس کو ہم بیان کریں گے۔

﴿حاکمیت اسلام﴾

۶۔ حکومت اسلامی:

حکومت اسلامی زندگی کے تمام شعبوں میں مخصوص پروگرام رکھتی ہے۔ یہاں پر مناسب ہے کہ اس پروگرام کے اصولوں کی طرف اشارہ کریں۔

۱۔ مطالعہ جہان:

اسلام کی رو سے جہان کا ایک ایسا پیدا کرنے والا ہے جو عاقل، طاقت ور اور عادل ہے۔ اس جہان کے فنا ہونے کے بعد پوری مخلوقات اسی کی طرف پلٹے گی تا کہ نیکوکاروں کو اچھی جزا ملے اور بدکاروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔

اسلام کی رو سے ابوالبشر حضرت آدمؑ کی پیدائش کے ساتھ انسان ایک جگہ اور موجودہ صورت کے ساتھ پیدا ہو گیا، نہ یہ کہ تدریجاً انسان نے آ کر یہی صورت اختیار کی جو کہ ”ڈارون“ فکر کرتا ہے۔

۲۔ قوانین و ضوابط:

اسلام کی رو سے قانون سازی فقط خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہر حکم اور قانون کہ جس کا سرچشمہ کتاب، سنت، اجماع اور عقل نہ ہو کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ کتاب سے مراد قرآن کریم اور سنت سے روایات و احادیث ہیں جو کہ نبی اکرمؐ اور بارہ اماموںؑ کی گفتار، کردار اور رفتار سے منقول ہیں۔ اجماع سے مراد ہے فقہاء کے ایسے گروہ کا کسی حکم پر اتفاق کہ معصوم بھی اس کا جزء ہو۔ اور آخری عقل سے مراد وہ عقل احکام ہیں کہ جن کو عقل درک کر سکتی ہے مثلاً جھوٹ کی برائی، احسان کی اچھائی اور ایسی اور چیزیں۔ مگر وقتی حادثات جیسے جنگ اور صلح وغیرہ، اس کے بعد جو اسلام کے قوانین کلیہ ان امور کو شامل ہیں باخبر حکومت اسلامی وقت

کے شرائط کے مطابق ان امور پر حکم عائد کرے گی۔

۳۔ نظام حکومت اسلامی:

اسلام کی رو سے مملکت اسلامی پر خدا کی طرف سے حکومت ہوگی۔ خدا نے یہ اختیار پیغمبرؐ اور اس کے بعد بارہ اماموں کو دے دیا ہے۔ اور امام نے خدا کے دستور کے مطابق یہی اختیار ایسے مرد کو سونپ دیا ہے جو احکام کو جان لے اور (ان کو) جاری کرے، اور مزید برآں وہ مرد عادل بھی ہو (یعنی نفسی حالت ایسی رکھتا ہو کہ اس کو واجبات کی ادائیگی اور محرمات کے ترک پر ابھارے) یہ اسلامی حاکم حق رکھتا ہے کہ کسی مرد یا گروہ کو امور مسلمین چلانے کے لئے وکیل کرے اگر وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر حاکم جامع الشرائط بہت سے ہوں تو ہر کوئی لوگوں کے انتخاب کے شرط کے ساتھ ان کے امور کی باگ دوڑ سنبھال سکتا ہے اور احکام میں مراجع تقلید کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کسی اسلامی ملک میں دو حاکم ہوں، اور ہر ایک ان میں سے موازین اسلام کے مطابق حکم کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اور تا وقتیکہ حاکم مذکورہ شرائط کے ساتھ متصف ہو اپنے مقام پر باقی رہے گا۔ پس اگر کچھ شرائط مفقود ہو گئے مثلاً عدالت سے گر گیا خود بخود حکومت کی صلاحیت سے ساقط ہو جائیگا۔

۴۔ زراعت:

زمین اسلام کی رو سے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ زمین جو حکومت کی ملک یعنی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے مثل اس زمین کے جو مسلمانوں نے جنگ کے ذریعے حاصل کی ہے اور اصطلاح شرع میں اسے ”مفتوح بعنوة“ نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ مباح زمینیں ہیں۔ پہلی قسم کی زمین سے حکومت فصل لیتی ہے اور اس کی پیداوار سارے مسلمانوں کے لئے ہے۔ اور دوسرے قسم کی زمین اس شخص کی ملکیت ہوتی ہے کہ جس نے اس پر سبقت کی ہو۔ اس

بنا پر زمین خدا ہر اس شخص کی ملکیت ہے جو اسے آباد کرے۔ جب اسلام نے لوگوں کو زراعت کی طرف رغبت دلائی ہے اور اس میں کوئی قید و بند قرار نہیں دیا لہذا حکومت اسلامی کی ساری زمینیں آباد اور سود مند ہو سکتی ہیں۔ اسلام میں ”ملوک الطوائف“ اپنی طرز و روش (یورپ کے اندر جاگیردار طبقہ رعایا پر حق تسلط و حکومت رکھتا تھا) کے ساتھ اور زرعی اصلاحات جو اس زمانے میں معمول بن چکی ہے وجود نہیں رکھتیں۔

۵۔ سوداگری و تجارت:

جبکہ اسلام آزادی فراہم کرتا ہے، ہر آدمی حق رکھتا ہے کہ جو چاہے اور جس طرح چاہے تجارت کرے۔ اس طریقے سے اسلام اور سوشلزم و کمیونزم کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ بھی مندرجہ ذیل موارد میں فرق رکھتا ہے:

۱۔ نقصان دہ مواد جیسے ہیروئن کی تجارت کا کوئی حق نہیں رکھتا۔

۲۔ اسلام میں حرام چیزوں جیسے الکحل کے مشروبات اور سور کی تجارت کا کوئی حق نہیں رکھتا۔

۳۔ کوئی حق نہیں رکھتا کہ کسی کو اقسام تجارت اور منفعت کمانے سے روکے۔

۴۔ جو کوئی منافع کماتا ہے اس پر واجب ہے کہ ”خمس“ یعنی پانچواں حصہ منفعت اور اسی طرح اپنی زکوٰۃ حکومت اسلامی کو ادا کرے۔ حکومت بھی اس آمدنی کو ضرورتوں کے رفع کرنے میں خرچ کرے تاکہ نہ کوئی ضرورت مند باقی رہے نہ کوئی ضرورت۔

۵۔ حکومت تجارت و کسب منفعت کا حق رکھتی ہے البتہ ان موارد میں کہ قانون (لا ضرر ولا ضرار) ان کو شامل ہو، حکومت دوسروں کو نقصان دینے کی مجاز نہیں ہے۔

۶۔ جیسا کہ حکومت تجارت کو اپنانے کا حق نہیں رکھتی، اس دلیل کے ساتھ کہ تجارت کے سارے اقسام آزاد ہیں۔

۶۔ صنعت اور اسلام:

صنعت کسی بھی نوعیت کی ہو اسلام اس کی رغبت دلاتا ہے۔ صنعتوں، کارخانوں پر کوئی قید و حد، شرط و ٹیکس، جواب تمام حکومتوں میں معمول ہے، عائد نہیں کرتا۔ اس لئے صنعت اسلام کی روشنی میں تیزی کے ساتھ منزل ارتقاء کی طرف بڑھے گی۔

۷۔ آزادی اور اسلام:

آزادی اسلام کے لحاظ سے کوئی آئین کوئی فکر ماضی میں ہو خواہ مستقبل میں اسلام کے آسمان سطح کو چھو نہیں سکتا۔ ہر آدمی اسلام کی روشنی میں سفر، رہائش، زراعت، تجارت، اقتصاد اور تمام امور میں آزاد ہے۔ اور کوئی شخص ان کاموں سے اسے روک نہیں سکتا۔ ہاں اس صورت میں کہ وہ حرام کام انجام دے (ایسے امور بھی بہت کم ہیں) لہذا کوئی محدودیت، ٹیکس، قید، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، تعارفی کارڈ، نوکری سے معافی کارڈ اور ایسی چیزیں اسلام میں اعتبار نہیں رکھتیں۔

۸۔ اقتصاد اور اسلام:

اقتصاد اسلام میں وسیع طریقے سے ترقی کرتی ہے، مندرجہ ذیل عوامل کی وجہ سے:

الف۔ اسلام تجارت، زراعت اور صنعت میں آزادی دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آزادی و خود مختاری مملکت کی اقتصاد کی سطح کو کس درجے بلند کرنے میں مددگار ہے!

ب۔ خود حکومت اسلامی جہاں تک ممکن ہے زیادہ سے زیادہ مقدار میں زمین و خاک وطن کی فصل اگانے کا کام سرانجام دے گی، جو کہ ارتقاء و رونق اقتصاد کا ایک اہم سبب ہے۔

ج۔ حکومت اسلامی میں ملازمین بہت کم ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں حکومت کے خزانے سے دی جاتی ہیں، کیونکہ اسلام بہت سے اداروں کو شرعی اور ضروری نہیں سمجھتا اس لئے

اسلام میں ادارہ جات سادگی کے ساتھ اور کم تعداد میں ہیں۔

د۔ حکومت اسلامی کا فرض ہوتا ہے کہ ضرورت، فقر اور بیروزگاری کو قوم سے دور کرے اور انسانی اور طبیعی توانائیوں کو کسب منفعت اور تجارت پر لگائے۔ یہی اقدام خود ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کا باعث ہے۔

۹۔ فوج اور اسلام:

فوج کا کردار بہت ہی مفید اور فعال ہے۔ اسلام میں فوجی بھرتی جبری نہیں ہے بلکہ اسلام تمام لوگوں کو فوج کے لئے آمادہ کرتا ہے مندرجہ ذیل ان دو طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ:

اول: فوجی آمادگی اور اسلحہ و فوجی جنگی مشقوں کی نوعیت میں ترقی البتہ بطور رضا و رغبت، نہ بالجبر و اکراہ

دوم: زمین کی ایک بڑی اراضی مہیا کرنا کہ جس میں ہر خواہشمند آدمی کی تعلیم کے لئے بہترین ماڈرن وسائل ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ ایسی تربیت و تعلیم گاہ کہ جوان کا چند گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں لیتی اور پھر ان کو مضبوط اور توانا بنادے، بڑا استقبال کریں گے، جیسا کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے قدیمی اسلحے کی تربیت اسی انداز سے لی ہے۔

۱۰۔ صلح و اسلام:

اسلام دین صلح و امن ہے لہذا کسی پر تجاوز نہیں کرتا۔ جنگ کی نچلی سطح پر اکتفا کرتا ہے۔ اگر مظلوم قوم ہو تو اسلام ان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس کو استعمار و استحصال کے آقاؤں اور ظالموں کی آلودگی سے پاک و نجیب کر دیتا ہے۔

۱۱۔ صحت اور اسلام:

اسلام نے صحت کے لئے ارشادات فرمائے ہیں۔ جیسے روزہ، ازدواج، نظافت اور نمک کا استعمال وغیرہ اور کچھ چیزوں سے روکا ہے جیسے پیٹ بھر کر کھانا اور اپنے کو خطرے میں ڈالنا اور نقصان دہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جیسے الکحل کے مشروبات اور سور اور ان چیزوں کو جو باعث اضطراب و ناخوشی ہوں۔ اسلام نے صحت مندی اور خوش عیشی کے لئے ہر چیز کی صحیح سمت اور اس کے پہلو کو اجاگر کر دیا ہے۔ مزید برآں اسلام نے بیماروں کے ساتھ خصوصاً ان میں جو محتاج ہیں، خاص رعایت برتی ہے حتیٰ کہ میڈیکل ٹیموں، ہسپتالوں دواخانوں وغیرہ کی بنیاد یہیں سے سرچشمہ پاتی ہے۔

۱۲۔ علم و ادب اور اسلام:

اسلام میں علم و ادب کی سطح بلند کرنے کے لئے کوئی چیز اسلام کے اس قانون سے بہتر نہیں آئی جو فرماتا ہے کہ: ”علم و دانش کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔“

۱۳۔ عورت اور اسلام:

عورت حد کمال تک خود مختاری اور شخصیت رکھتی ہے۔ اس طرح کہ سوائے بے پردگی اور اسکولوں، تالابوں وغیرہ میں مردوں کے میل جول کے، مردوں کی طرح تمام حقوق سے بہرور ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر کوئی پیشہ اختیار کر سکتی ہے، درس پڑھ سکتی ہے، زراعت کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے، ڈاکٹر یا نرس ہو سکتی ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور کام۔ اسلام کے احکام کا ایک خاصا حصہ عورت کو ایک مخصوص اہمیت دیتا ہے، جو عمیق فلسفہ کے مطابق اس کی زنانہ طبیعت سے سرچشمہ پاتا ہے۔

۱۴۔ قضاوت اور اسلام:

اسلام نے تا حد کمال سنا انصاف دینے کی حمایت کی ہے اور بڑی سادگی کے ساتھ۔ چنانچہ ایک قاضی سات سات معاونوں (یا کمتر) کے ساتھ ایسے شہر کی مشکلات کی تفتیش کر سکتا ہے جس میں ایک ملین آدمی رہتے ہوں، جس کے چند اسباب ہیں:

الف۔ جرائم کی کمی: اسلام ایسی صالح اور شائستہ فضاء پیدا کرتا ہے کہ جس میں جرائم کی کمی آ جاتی ہے۔

ب۔ قضاوت کی بہت سادگی۔

ج۔ اسلام بہت سے ایسے قوانین کو قبول نہیں کرتا کہ جو جرائم کا باعث بن جاتے ہیں جیسے سرحدوں اور کسٹمز وغیرہ کے قوانین۔

۱۵۔ ادارے اور اسلام:

اسلام میں ادارے بہت کم ہیں مثلاً ادارہ اوقاف اور یتامی اور ایسے قاضی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے الگ اور مخصوص ادارے نہیں ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ ادارہ جات اسلامی آج کی دنیا میں معمول ادارہ جات سے ۱۰/۱ ہیں تو حقیقت سے ہٹ کر بات نہیں کی ہے۔ حقیقتاً اس پندرہ نکاتی مواد سے ہر نکتہ کی ایک ضخیم جلد کتاب بن سکتی ہے تاکہ اسلام کے اس عنوان پر سارے امتیازات کو بیان کرے اور اس مختصر کتاب میں جو ہم نے ہر موضوع کے بارے میں ذکر کیا ہے یہ تو ایک انتہائی خلاصہ اور اجمال ہے۔

یاد آوری کے لئے لازم ہے کہ جب اسلام ادارہ عدل و انصاف کو مضبوط کرتا ہے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بیت المال قرار دیتا ہے، لوگوں کے اکثر کاموں کی نگرانی کرتا ہے با اس طریقے سے کہ زیادہ سامان و سرمائے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں، مثلاً کاؤنسل (syndicate) وغیرہ، بے بسی کو ختم کرنے یا محتاجوں کی مدد کرنے کے لئے

وجود میں آتی ہے اور بے نظمیوں اور مجبوریوں کو جلد اور منصفانہ قضاوت کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے اور بیت المال کے ذریعے مدد بھی مہیا کی جاسکتی ہے۔

﴿نفاذ اسلام﴾

یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ اگر اسلام ایسا ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو کس زمانے میں اسے نافذ کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ حقیقی اسلام کسی زمانے میں نافذ نہیں ہوا ہے۔

اس سوال کا جواب واضح ہے کہ اسلام اکثر ادوار اسلامی میں نافذ ہو چکا ہے مگر بطور ناقص سوائے چند زمانوں کے کہ جن میں اسلام بطور کامل نافذ ہو چکا تھا، جیسے خود پیغمبرؐ کا زمانہ اور ان کے بعض حقیقی خلفاء کے ادوار میں۔

مگر تمام اسلامی ادوار میں تجارت، زراعت، اقتصاد، فوج اور ثقافت وغیرہ کے موضوعات میں مملکت کا عام نظام دین اسلام کی بنیاد پر رہا ہے۔ اب یہی مشکل ڈیموکریسی اور کمیونزم نظاموں کے لئے بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ تاہنوز حقیقتاً وہ نافذ نہیں ہوئے ہیں۔ مثلاً صدر نے خواص و مقربوں پر بلکہ سب پر حقیقتاً نافذ نہیں کیا ہے۔ پھر اب کیوں ان نظاموں کے لئے اذان دی جاتی ہے جبکہ ابھی تک وہ نافذ نہیں ہوئیں؟

گمراہ جانشین ایسے گزرے ہیں کہ جو اسلام کو حدود و قصر اور اپنے مقربوں میں تو نافذ ہی نہیں کرتے تھے۔ مگر نظام مملکت صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر تھا۔

﴿قانون کی پیروی﴾

ایک گروہ بیعت، تقلید اور خلیفہ یا اس کے نائب کی ”پیروی“ کا درمیانی فرق پوچھتا ہے۔ جواب بیعت سے مراد ہے: (ایک فرد مسلمان کا اپنے اوپر خلیفہ کی پیروی کو لازم قرار دینا) اور اس کی ظاہری ضرورت بھی تھی وہ یوں کہ مسلمان اپنا ہاتھ کو خلیفہ کے ہاتھ میں دیتا تھا

جیسا کہ پیغمبر اسلام نے بیعت شجرہ کے دن درخت کے نیچے اپنی ذات اقدس کے لئے اور عید غدیر کے دن علی ابن ابیطالب علیہ السلام کے لئے مسلمانوں کے بیعت کرنے میں اسی صورت کا حکم فرمایا تھا۔

اور جو کچھ شرعی دلائل سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بیعت مسلمانوں کے ایک ایک فرد پر واجب نہیں بلکہ وجوب اس وقت ہے جب پیغمبر یا امام ان سے طلب کرے۔ اور تقلید سے مراد ہے: احکام شرعی پر ایسے فقیہ کے فتوے کے مطابق عمل کرنا جو احکام کو ان کے اصلی مدارک کے ذریعے جانتا ہو اور عدالت، مردانگی، بلوغ اور دوسرے شرائط سے متصف ہو جو کتب فقہ میں آئے ہیں۔

اور خلیفہ یا اس کے نائب کی پیروی: البتہ خلیفہ پیغمبر کی پیروی سے مراد ہے جنگ، صلح وغیرہ میں اس کے اوامر و احکام کی اطاعت کرنا خواہ فقیہ ہو یا فقیہ کی طرف سے نائب ہو، خواہ وہ مسلمان اس کا مقلد ہو یا دوسرے فقیہ جامع الشرائط کا۔

رئیس (صدر) حکومت اسلامی پر واجب ہے کہ وکلاء اور گورنر اور قاضیوں کو امور مملکت کے چالانے کے لئے منتخب کرے خواہ یہ انتخاب خود اس کے ذریعے ہو یا ایسے شخص کے ذریعے ہو جو اس کی طرف سے نمائندہ ہو ان وکلاء اور گورنروں میں دو شرط لازم ہیں۔

۲۔ عدالت

۱۔ کفایت

قاضی میں ان دو شرطوں کے علاوہ احکام اسلامی میں 'نظر' بھی اضافہ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے گورنر اور قاضی میں شرط ہے کہ مرد، مسلمان اور مؤمن ہو اور دوسرا یہ کہ رئیس یا اس کا جا حق نہیں رکھتا کہ غیر مسلمان کو مسلمان پر مسلط کرے۔ مگر ملازمین کے تمام معاملات جیسے تعین اوقات کار، ذمے داری کو انجام نہ دینے کی صورت میں معطل کرنا، کام کے برابر یا اس کی کفایت کے مطابق بیت المال سے اسکی تنخواہ کی ادائیگی (payment)

، اس کا استعفاء منظور کرنا، صلاحیت کے مطابق ترقی دینا، ایک ادارے سے دوسرے ادارے کی طرف تبادلہ کرنا، اوقات کار کے دوران یا اس کے بعد پبلک ڈیلنگ کی کیفیت و طرز اور ان کے علاوہ سارے معاملات حاکم اسلامی کے اختیار میں اور اس کی صوابدید پر منحصر ہیں۔

اسلام ملازم اور غیر ملازم کو قانون کے سامنے ایک ہی خیال کرتا ہے اور جو بھی جرم کرے اس کو سزا دیتا ہے بنا براین ملازم و غیر ملازم، گورے و کالے عرب و عجم اور تمام لوگوں میں اگرچہ مختلف جہتوں سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ موجودہ زمانے کے بہت سے قوانین کے خلاف ہے کیونکہ وہ قوانین جرائم اور گناہوں میں بعض ملازمین کے لئے امتیاز برتنے کے قائل ہیں جیسے بادشاہ یا رئیس جمہوری قانون سے مستثنیٰ ہوتا ہے۔ اس طرح کے اس دور کے قوانین سب کے سامنے واضح و آشکار ہیں۔

دوسرا یہ کہ وزراء کا انتخاب، رائے دہندگان کا جمع کرنا، عملے کی کثرت و کمی، امت اسلامی کے تقاضا کے مطابق ہوگی کیونکہ ان امور کی کوئی مخصوص ہیئت اسلام میں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ ہاں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام (ان امور کی وجہ سے) کامیاب ہے:

۱۔ سیع و کثیر خود مختاریاں۔

۲۔ حیرت انگیز سادگی

۳۔ مسلمانوں کے درمیان زیادہ اعتماد

۴۔ اسلامی حکومت کے دفاتر بہت کم ہیں۔ شاید حکومت اسلامی کے دفاتر موجودہ حکومتوں میں سے کسی حکومت دفاتر کے دسویں حصے میں ہوں۔ اور یہی کافی ہے جو سمجھیں کہ ایک ملک کے بہت سے ادارے ایک گورنر، قاضی، اور بیت المال کے سرپرست کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ملازمین بہت مختصر تعداد میں دئے جاتے ہیں۔

﴿اقلیتیں﴾

مملکت اسلامی میں اقلیتوں کا وہی حکم ہے جو دوسرے ممالک میں اقلیتوں کا ہے۔ صرف ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں اقلیتیں اپنی ساری خود مختاریوں سے بہر مند ہوتی ہیں سوائے منکرات کے اعلانیہ استعمال کے کہ اس کے مجاز نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ اسلام کی روشنی میں تمام خود مختاریوں سے بہرہ مند ہے لہذا طول تاریخ میں ہمیشہ اقلیتیں، مسلمانوں کی حکومت کے خواستگار رہی ہیں۔ ان کی خواہشیں یہی رہی ہیں کہ جو غیر اسلامی حکومتیں ان پر ظلم و ستم کرتی ہیں ان کا تختہ الٹ دیں یا ان کو مٹا دیں۔

﴿ضرورتوں کا پورا کرنا﴾

اسلام میں ”بیت المال“ کے نام سے ایک خزانہ ہے جس میں خمس، زکوٰۃ، خراج اور جزیہ جمع ہوتا ہے اور تمام اسلامی امور، بینواؤں، ضرورتمندوں وغیرہ پر خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ امور اقتصادی سے اہم امر جو فقر و حرص کو زائل کرتا ہے، آج تک ایسا خزانہ معاصر حکومتوں میں صفحہ ہستی پر نظر نہیں آیا۔ بیت المال کے کاموں کا نمونہ یہ ہے (جو حکومت کے مختلف مہمات کو پورا کرنے کے علاوہ ہے) کہ بے چارے و بینوا کو اس کی بینوائی رفع کرنے کے لئے، مریض کو اس کے علاج کے لئے، اس مسافر کو جو سفر میں محتاج ہو گیا ہو، اسے خاندان تک پہنچانے کے لئے، کنوارے کو اس کے ازدواج کے لئے کسان کو ضروری چیزیں (ہل و نیل وغیرہ) خریدنے کے لئے مدد کرنا ہے۔ ایسے ہی اس خاندان کو جسے مکان کی ضرورت ہو، اسی طرح ان سب کو جو پونجی نہیں رکھتے ہوں، اس طالب علم کو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہو اور سفر کرے، مناسب مدد کرتا ہے۔ ان موارد کے علاوہ مملکت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا مملکت اسلام میں کوئی فقیر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک فقیر کو دیکھا کہ اس نے دست گدائی دراز کیا، حیرانی کی حالت میں کھڑے

ہو گئے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ وہ بوڑھا نصرانی ہے، عاجز و لاچار ہو گیا ہے۔ امام نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس سے کام لیتے رہے تا آنکہ عاجز ہو گیا پھر چھوڑ دیا! اسے بیت المال سے معین و وظیفہ ادا کرو۔

ان اہم محرکات سے جو اسلام قوم کے لئے فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ ترقی یافتہ قوموں میں بھی وہ محرکات نہیں ملتے وہ ہیں:

۱۔ ایمان: وہ باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام حالتوں میں خدا کے سامنے ذمیدار سمجھے۔ اس طرح انسان کا باطنی مانع (کے دل) میں ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے جو اسے جرم، خیانت، خلاف عقل و ہدایت کام کرنے سے دور رکھتا ہے۔

اگر ڈھائی لاکھ انسانوں پر دس لاکھ انسپکٹر بھی مقرر کر دے تو اتنی انسپکٹروں کی کثیر تعداد ایمان والی تاثیر لوگوں میں (پیدا کر کے) پوری نہیں کر سکتے۔ وہ ایمان ہی ہے جو لوگوں کی روک تھام اور جرائم و گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔

۲۔ اعتماد: قوم اپنے افراد کے باہمی اعتماد کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ جب کبھی اعتماد کمزور ہو جائے، اجتماعی نا طے اور رابطے ٹوٹ جائیں مثلاً اگر لوگوں کا حکومت پر اعتماد نہ ہو تو اس کے ساتھ مل جل کر کام نہیں کریں گے اور اگر حکومت کا لوگوں پر اعتماد نہ ہو تو آگ لوہے والا سلوک ان کے ساتھ روا رکھے گی۔ اور اسی انداز سے مگر اسلام نے ایک فرشتہ صورت روح معنویت کیساتھ لوگوں میں پھونک دی ہے لہذا اعتماد باعث اطمینان و استقرار، آسودگی و سعادت (ہی نہیں بنتا) بلکہ اس میں پائیداری بھی پیدا کرتا ہے۔

۳۔ فضیلت: جرائم کے گھٹانے کا سبب بنتی ہے بلکہ بسا اوقات جرائم کا خاتمہ ہی کر دیتی ہے۔ کیونکہ جرم، اولاً تو باطنی خباثت اور ثانیاً ضرورت سے سرچشمہ پاتا ہے۔ مثلاً کوئی شادی نہ کرے تو زنا کار ہو جائے گا۔ اسلام انسان کو ایمان اور فضیلت کے ساتھ اس کے

باطن کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور بیت المال کے ذریعے قوم کی حاجت کو برلاتا ہے۔ اسی وجہ سے جرائم خود بخود جماعت اسلامی سے بستر باندھ لیتے ہیں۔

اور بالکل واضح ہے کہ جماعت و قوم کے درمیان سے جرائم اٹھ جانے سے کس حد تک راحت، سعادت و خوش بختی، حکومت و ملت کے ہر فرد کیلئے پیدا ہو جاتی ہے۔

﴿قوانین خاص و عام﴾

خاتمہ میں ہمیں کہنا پڑے گا کہ نظام اور زندگی کے ہر موضوع میں اسلام دو قسم کے قانون رکھتا ہے:

۱۔ قوانین خاص:

وہ قوانین جو خصوصی طور پر نظام سے متعارف کراتے ہیں جیسا کہ نظام میں رئیس حکومت ہے اور وہ پیغمبر، امام یا اس کا قائم مقام ہی ہو سکتا ہے.....

یا وہ قوانین جو مخصوص انداز سے کسی پروگرام کو بیان کریں۔ جیسے الکحل کے مشروبات اور ازدواج سے ممانعت جبکہ شوہر کے پاس پہلے ہی چار بیویاں موجود ہوں۔

۲۔ قوانین کلی:

وہ قوانین جو بہت سے افراد پر جاری ہوتے ہیں جیسے ملازمین کی تعداد کی تعیین اور ان کی کارکردگی کی طرز اور اس چیز کا حلال ہونا جو مناسب اور شائستہ ہے، جیسے رہائش، لباس، خوراک، مشروبات اور انسان کی ساری ضروریات۔

اسی بنا پر جس طرح برقی توانائی اور ہوائی جہاز سے مسافرت حلال ہے ویسے ہی (ہمیں کہنا پڑے گا کہ) سربراہ حکومت مصلحت کے مطابق ملک کی رفتار کی تقاضا کی خاطر کسی نظام کو منتخب کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ نظام اسلام میں حرام نہ ہو۔

اور جس طرح جدید ٹیکنالوجی کے وسائل کی خدمات، آسودگی حیات کے لئے حاصل کرنا ممنوع نہیں ہیں ویسے ہی مملکت کی چکی چلانے کی خاطر کسی ایسے بہترین نظام کا انتخاب و نفاذ کہ جس تک طائر فکر بشر پرواز کر چکا ہو ممنوع نہیں ہے۔

یہ آخرین ہدف تھا جو چاہا کہ اس رسالے میں درج کریں۔ خدا تعالیٰ سے طلبگار ہوں کہ مسلمانوں کو توفیق دے تاکہ اسلام پر بلحاظ عقیدہ، شریعت اور نظام عمل کریں، تاکہ زندگی میں سعادت مند، آرام پذیر اور دنیا و آخرت میں موفق اور بہرہ ور ہوں۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

﴿شیعہ، قرآن مجید کی روشنی میں﴾

(سورہ البینہ)

اس سورہ میں دو آیات کریمہ ہیں:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّیَّةِ ☆ جَزَاۤئُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ عَدْنٌ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ ☆ (بینہ آیت ۷، ۸)

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے سہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، یہ جزاء خاص اس شخص کیلئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔“

حافظ حاکم حسکانی حنفی نے ابی بکر حارثی سے (باسناد) ابن عباس سے روایت کی ہے، اس نے کہا: جب یہ آیت اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا..... تا آخر نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ علیہ السلام سے فرمایا:

قال النبی (ص) لعلی: هو انت و شیعتک تا نئی انت و شیعتک یوم القیامۃ راضین مرضیین، ویأتی عدوک غضباناً مقمحين“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ علیہ السلام سے فرمایا: اس آیت مبارکہ کے مصداق آپ اور آپ کے شیعہ ہیں۔ قیامت کے دن تو اور تیرے شیعہ ہی راضی راضی آئیں گے، اور تیرے دشمن اللہ تعالیٰ کے غضب اور مصیبت میں مبتلا ہو کر آئیں گے۔

قال علی (ع) یا رسول اللہ منْ عَدُوِّی؟

حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا: یا رسول اللہ! میرے دشمن کون ہیں؟

قال (ص) مَنْ تَبَرَّءَ مِنْكَ وَلَعَنَكَ

رسول خدا نے فرمایا: جس نے تجھ سے دوری اختیار کی اور (معاذ اللہ) نفرین کی۔

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا يَرْحَمَهُ اللَّهُ (۱)

پھر رسول خدا نے فرمایا: جو شخص کہے اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے گا۔

ابن جریر طبری نے اس کی تفسیر میں (بাসناد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

روایت کی ہے:

أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص):

جَبَّ يَهْ آيَتِ مَبَارَكَةٍ نَازِلٍ هُوَ كَيْ تَوْ حَضْرَتِ رَسُوْلِ خُدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَے فرمایا:

اَنْتَ یَا عَلِیُّ وَ شِیْعَتُکَ (۲)

”اے علی! تو اور تیرے شیعہ اس کے مصداق ہیں۔“

آلوسی نے ”روح المعانی“ میں اس قول خدا کی تفسیر میں کئی روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ابن مردویہ سے اور اس نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے۔

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ (ص) قَالَ لَہٗ عِنْدَ نَزْوْلِ ہِذِہِ الْآیَۃِ

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہوتے وقت حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا:

ہُم اَنْتَ وَ شِیْعَتُکَ، مَوْعِدِی وَ مَوْعِدُکُمْ اِذَا جُنْتُ الْاَمَمَ

لِلْحِسَابِ يَدْعُونَ غَرِ الْمَحْجَلِينَ (۱)

اے علی! اس آیت شریفہ کے مصداق آپ اور آپ کے شیعہ ہیں، میری اور آپ کی وعدہ گاہ حوض کوثر ہے، جب مخلوقات، امتیں حساب کے لئے اکٹھی ہوں گی، سفید نورانی پیشانی والے پکارے جائیں گے۔

ملت اسلامیہ کے بہت سے بزرگ علماء نے کافی تعداد میں روایات درج کی ہیں۔ بطور مثال:

علامہ شافعی جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منثور جلد ۶ ص ۳۷۹

احناف کے فقیہ، متقی ہندی نے کنز العمال جلد ۴ ص ۴۰۳

علامہ عبدالرزاق منادی (حنفی) نے کنوز الحقائق ص ۴

علامہ کنجی شافعی نے کفایۃ الطالب ص ۱۱۸

علامہ سید شہینجی شافعی نے نور الابصار ص ۷۸

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے روایات واحادیث تحریر فرمائی ہیں۔

﴿شیعہ، احادیث کی روشنی میں﴾

یہ احادیث فضائل و صفات شیعہ میں شیخ صدوقؒ سے نقل ہوئی ہیں:

..... ابن عمر قال سألنا النبي (ص) عن علي ابن ابي طالب عليه السلام

فغضب (ص) ثم قال ما بال اقوام يذكرون من منزلتي من الله كمنزلتي.

(ترجمہ):۔ ابو جعفر محمد ابن علی بن حسین بن بابویہ قمی رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے انہوں

نے عبد اللہ بن حسین مؤدب سے اس نے احمد بن علی اصفہانی سے اس نے محمد بن اسلم طوسی

سے اس نے ابو رجا سے اس نے نافع سے اس نے ابن عمر سے روایت کی ہے، ابن عمر بیان

کرتا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق

سوال کیا پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب ناک ہوئے پھر فرمایا: لوگوں کو کیا

ہو گیا ہے ایسے شخص کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جس کی عظمت و منزلت اللہ تعالیٰ کے

نزدیک (سوائے نبوت کے) بالکل میری قدر و منزلت جیسی ہے۔

الا و من احب علياً احبني ومن احبني فقد رضى الله عنه و من رضى الله

عنه كافاه الجنة،

رسول خدا نے فرمایا: ”آگاہ رہو جو کوئی (حضرت) علی علیہ السلام سے محبت کرے گا اس نے

مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور جس سے اللہ

راضی ہو گیا اس کے لئے جنت ہے۔“

الا و من احب علياً لا يخرج من الدنيا حتى يشرب الكوثر و ياكل من

طوبى و يرى مكانه فى الجنة،

”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک آب کوثر نہ پی لے اور درخت طوبی سے کوئی چیز نہ کھائے اور جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے۔“

الا ومن أحبّ علياً استغفرت له الملائكة و فتحت له ابواب الجنة الثمانية
يدخلها من اى باب شاء بغير حساب

یادرکھو جو شخص علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا اس کے لئے فرشتے بخشش طلب کریں گے اور آٹھ بہشتوں کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جائیں گے جس دروازے سے اس کا جی چاہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو۔

الا ومن أحبّ علياً أعطاه الله كتابه بيمينه و حساباً حساب الانبياء
یادرکھو جو کوئی علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس کا حساب انبیاء علیہم السلام کے حساب کی طرح (آسان) لیا جائے گا۔

الا ومن أحبّ علياً هون الله عليه سكرات الموت و جعل قبره روضة من
رياح الجنة.

آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے موت کی سختی سے بچائے گا اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے گا۔

الا ومن أحبّ علياً اعطاه الله بكل عرق فى بدنه حوراء و شفيع فى ثمانين
من اهل بيته وله بكل شعرة فى بدنه حوراء و مدينة فى الجنة.

آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے بدن کے ہر بال کے بدلے ایک حور عطا کرے گا اور اپنے خاندان کے اسی (۸۰) افراد کے حق میں اس کی شفاعت

قبول ہوگی اور اس کے ہر بال کے عوض ایک حور اور ایک شہر جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔

الا ومن أحبّ علياً بعث الله اليه ملك الموت كما يبعث الى الانبياء و دفع الله عنه هول منكر و نكير و بيض وجهه و كان مع حمزه سيد الشهاداء.

آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پاس موت کا فرشتہ اس طرح بھیجے گا جس طرح انبیاء کی طرف بھیجتا ہے اور منکر و نکیر کا خوف دور کرے گا اور اس کا چہرہ سفید (نورانی) ہوگا اور حضرت حمزہ کے ساتھ محشور ہوگا (جو جنگ احد میں شہید ہونے والوں کے سردار ہیں)

الا ومن احب علياً لا يخرج من الدنيا حتى يشرب الكوثر و ياكل من طوبى (اثبت الله في قلبه الحكمة و اجرى لسانه الصواب و فتح الله عليه ابواب الرحمة).

”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا (وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک آب کوثر نہ پی لے اور درخت طوبی سے کوئی چیز نہ کھائے) اللہ تعالیٰ اس کا دل حکمت سے پر کر دے گا اور اس کی زبان کو خطا و لغزش سے محفوظ رکھے گا اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔“

الا ومن أحبّ علياً سمى في السموات و الارض اسير الله.

”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا اسے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کا اسیر (یعنی حق کی محبت کا اسیر) کہا جاتا ہے۔“

الا ومن أحبّ علياً جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر.

”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں محشور ہوگا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔“

الا ومن أحبّ علياً وضع علي رأسه تاج الملك و البس حلة الكرامة.
”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا قیامت کے دن اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا اور بہشتی لباس پہنایا جائے گا۔“

الا ومن أحبّ علياً جاز علي الصراط كالبرق الخاطف.
”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا وہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔“

الا ومن أحبّ علياً كتب له براءة من النار و جواز علي الصراطو امان من العذاب ولم يشر له ديوان ولم ينصب له ميزان و قيل له ادخل الجنة بلا حساب.

”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا اسے پل صراط سے گزرنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا پروانہ عطا کیا جائے گا اس کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا اس کے لئے میزان نصب نہیں ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جا۔“

الا ومن أحبّ علياً صافحته الملائكة و زارته الانبياء و قضى الله له كل حاجة.

”آگاہ رہو جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے، انبیاء علیہم السلام اس کی زیارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری کرے گا۔“

الا ومن أحبّ آل محمد (ص) امن من الحساب و الميزان و الصراط.
”آگاہ رہو جو کوئی آل محمدؑ سے محبت رکھے گا وہ حساب، میزان اور پل صراط سے گزرتے

وقت امان میں ہوگا۔“

الا ومن مات على حب آل محمد (ص) فانا كفليه في الجنة مع الانبياء.
”آگاہ رہو جو کوئی آل محمد کی محبت پر مرے گا اس کا ضامن ہوں کہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا۔“

الا ومن مات على بغض آل محمد (ص) لم يشم رائحة الجنة.
”آگاہ رہو جو کوئی آل محمد کی دشمنی میں مرا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔“

قال ابو رجاء كان حماد بن زيد يفتخر بهذا و يقول هو الاصل
”ابو رجاء بیان کرتا ہے کہ حماد ابن زید آل محمد کی محبت سے دل منور ہونے کی وجہ سے فخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اعمال کی قبولیت اسی میں ہے۔“

على ابن الحسين عن ابيه عليه السلام: قال: قال رسول الله (ص) حبُّ اهل بيتي نافع في سبعة مواطن اهو الهنَّ عزيمة، عند الوفاة و في القبر و عند النشور و عند الكتاب و عند الحساب و عند الميزان و عند الصراط. (حدیث ۲، فضائل)

”علی ابن الحسین نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: میرے اہل بیت کی محبت سات خوفناک مقام پر فائدہ دے گی،

۱۔ موت کے وقت ۲۔ قبر میں ۳۔ قبروں سے محشور ہونے کے وقت ۴۔ نامہ اعمال ملتے وقت ۵۔ حساب کے وقت ۶۔ میزان کے وقت ۷۔ پل صراط سے گزرنے کے وقت۔“

عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص) حبُّ علي بن ابي طالب (عليهما السلام) ياكل الذنوب كما تاكل النار الحطب، (حدیث ۱۰، فضائل)

ابن عباس نے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: علی ابن ابی طالب (علیہما السلام) کی

محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔“

قال ابو عبد اللہ (ع) نحن شهداء علی شیعتنا و شیعتنا شهداء علی الناس و بشهادة شیعتنا یجزون و یعاقبون (حدیث ۱۶، فضائل)

”امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہم شیعوں پر گواہ ہیں اور شیعہ تمام لوگوں پر گواہ ہیں اور ہمارے شیعوں کی گواہی پر تمام لوگوں کو جزا و سزا ملے گی۔“

ابن فضال قال سمعت الرضا علیه السلام يقول: من واصل لنا قاطعاً او قطع لنا واصلأ او مدح لنا غائبأ او اكرم لنا مخالفاً فليس منا ولسنا منه. (حدیث ۱۰، فضائل)

”ابن فضال نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے امام نے فرمایا: جو کوئی ہم سے دور ہونے والے کے قریب ہو، یا ہمارے دوستوں سے دور ہونے والے کے قریب ہو، یا ہمارے دوستوں سے دوری اختیار کرے، یا جو ہم پر عیب لگاتے ہیں ان کی تعریف کرے یا ہمارے دشمن پر بخشش کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اور ہم بھی اس کے نہیں ہیں۔“

ابن فضال عن الرضا علیه السلام انه قال: من والى اعداء الله فقد عادى اولياء الله ومن عادى اولياء الله فقد عادى الله تبارك و تعالى و حق على الله عز و جل ان يدخله فى نار جهنم (حدیث ۱۱، فضائل)

”ابن فضال نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، امام نے فرمایا: جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کی ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہے کہ ایسے شخص کو جہنم میں بھیج دے۔“

معلیٰ ابن خنيس، قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الناصب

مَنْ نَصَبَ لَنَا اَهْلَ الْبَيْتِ لَانِكَ لَا تَجْسُ احْدًا يَقُولُ اَنَا ابْغَضُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ (ص) وَلَكِنَّ النَّاصِبَ مِنْ نَصَبٍ لَكُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنْكُمْ تَتَوَالُونَا وَتَتَبْرُونَ مِنْ اَعْدَائِنَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ اشْبَعَ عَدُوًّا لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِيًّا لَنَا (حدیث ۱، فضائل)

”معلیٰ ابن حنیس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، امامؑ نے فرمایا: جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اسے ناصبی نہیں کہتے اس لئے کہ ایسا کوئی آدمی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو اعلانیہ یہ کہے کہ میں محمدؐ و آل محمدؐ سے دشمنی رکھتا ہوں۔ لیکن ناصبی وہ ہے جو آپ (شیعوں) کے ساتھ دشمنی رکھے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہیں۔ پھر امامؑ نے فرمایا: جس کسی نے ہمارے دشمن کو سیر کیا اس نے ہمارے دوست کو قتل کیا۔“

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبعض اصحابه ذات يوم يا عبد الله حب في الله و ابغض في الله و عاد في الله، فانك لا تنال ولايته الا بذالك، ولا يجد رجل طعم الايمان وان كثرت صلاته وصيامه. حتى يكون كذالك وقد صارت مؤاخاة الناس في يومكم هذا اكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون و ذالك لا يغني عنهم من الله شيئاً، فقال عليه السلام كيف لي ان اعلم اني قد واليت و عاديت في الله عز وجل ومن ولي الله عز وجل حتى اواليه و من عدوه حتى اعاديه فاشار له رسول الله (ص) الى علي عليه السلام فقال اترى هذا فقال بلى، فقال (ص) ولي هذا و لي الله فواله وعدوه هذا عدو الله فعاده، ووال وليه هذا و لوانه قاتل ابيك و ولدك، و عاد عدوه هذا و لوانه ابوك

وولدک (حدیث ۶۵، فضائل)

علی ابن محمد ابن بسیار نے حضرت امام حسن العسکری علیہما السلام سے روایت کی ہے امام نے اپنے آباؤ اجداد سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: ایک دن اپنے اصحاب کو فرمایا: اے عبد خدا! اللہ تعالیٰ کیلئے دوستی کرو اور خدا کی خاطر دشمنی رکھو آپ کی دوستی اور اور دشمنی صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس راہ کے علاوہ تجھے نصیب نہیں ہوگی، آدمی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھے گا اگرچہ بہت نمازیں پڑھے اور روزے رکھے مگر صرف ایک ہی طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اس دور میں لوگوں کی اکثر دوستی دنیا کی خاطر ہے، آپس میں دوستی یا دشمنی صرف دنیا کی خاطر ہے۔ اس قسم کی دوستی تمہیں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کرے گی۔ سائل نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کی: میں کس طرح معلوم کروں تاکہ خدا کیلئے دوستی و دشمنی رکھوں، کون اللہ کا دوست ہے تاکہ اس سے دوستی رکھوں؟ اور کون خدا کا دشمن ہے تاکہ اس سے دشمنی رکھوں؟ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: کیا تو اس مرد کو دیکھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول خدا نے فرمایا: اس (علی علیہ السلام) کا دوست اللہ کا دوست ہے اس سے دوستی رکھو اور اس کا دشمن اللہ کا دشمن سمجھو اس (علی) کے دوست کو دوست رکھو خواہ وہ تمہارے باپ اور بھائی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اس (علی علیہ السلام) کے دشمن کو دشمن سمجھو خواہ وہ تیرا باپ اور تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

آخر میں ہماری دعا ہے کہ خدا بحق محمد و آل محمد ہم تمام شیعان حیدر کرا کو انکی محبت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ (آمین)

غلام محمد فخر الدین نجفی
قم المقدس

اشفعی یا فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہا

بضعة ختم الرسل صدیقه اطهر بتول

نام ہے جن کا کلام اللہ میں کوثر بتول

جب ہوئی پیدائشی زادی تو بولے مصطفیٰ

حور ہے جنت کی، پر انسان کا تیور بتول

سوسن و سنبل یہ کہہ کر رخ بدلتے رہ گئے

آگئی ہیں باغ جنت سے نبی کے گھر بتول

نور کی کیا بات ہے، ہر نور محو دنگ ہے !!!

شرم سے خورشید بھاگادیکھ کر در پر بتول

دھوپ کی کرنیں شمیم صبح سے کہنے لگیں !!!

ہاں ولائے حیدری کی ہیں حمایت گر بتول

ہم ترے کردار سے سمجھے ہیں اے بنت نبی!

صنف نسواں کے لئے ہم شان پیغمبر بتول

ہے دعا شاہد کی، ہو روز حشر مجھ پر کرم

اشفعی یا مادرِ شبیر اور شہرِ بتول

اختتامیہ کلمات

وقد اتيتك يا الهی بعد تقصیری واسرافی علی نفسی معتذراً نادماً
مستغفراً مقراً مدعناً معترفاً..... (دعائے کمال)

یارب! اگرز کردہ ما پردہ وا کنی
ما را به خجلت ابدی مبتلا کنی
هر کس به جان خویش جفا بیشتر کند
بر وی تو بیشتر ز ترحم وفا کنی
گر گبر رو کند به درت بهر التجا
هر دم ز مهر حاجت او را روا کنی
هر کس به هر لباس که بار عجز و التماس
در حضرت تو رو کند او را رضا کنی
یارب همین بس است تمنای ما که تو
هنگام مرگ مدفن ما کربلا کنی

بعد از حمد و سپاس الہی، درود و سلام و تحیات بر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بر مولائے
مستقیان امیر مومنان علیہ السلام و فرزندان فاطمہ و علی سروران تمام آفریدگان از جن و انس
و فرین بردشمنان نادان فاطمہ از آغاز آفرینش تا روز حشر و نشر و بعد از این بندہ خاک زیر پائے
فاطمہ و متمسک بہ ریسمان ولایت و دوستی فاطمہ۔ العاصی غلام محمد فخر الدین نجفی ساکن قم۔ ایران

قارئین محترم سے التماس کرتا ہے کہ حقیر عاصی کو اپنی دعاؤں میں نظر انداز نہ فرمائیں تاکہ دنیا سے چلتے چلاتے کچھ اور بھی دین مبین کی خدمت کر لوں شاید کسی ایک کتاب یا سطر یا لفظ پر خلوص پیدا ہو جائے اور وہی زادِ راہِ آخرت و صحراءِ محشر بن جائے ورنہ ”من آثم کہ من دائم“، خداوند کریم و رحیم سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہی مالکِ حقیقی دنیا و آخرت ہے اور اسی سے ساری امیدیں وابستہ ہیں اور اہلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عنایت و مہربانیاں بھی ہمیشہ شامل حال رہی ہیں اور تا قیامت رہے گی، قارئین کرام! کتاب میں اگر کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو تو آگاہ فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔ پروردگار مسلمانوں کو خیر و تقویٰ و حقیقت پر جمع کر دے ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے ان کے دلوں میں محبت و مودت و عنایت اہلبیت رسول اللہ پیدا و روشن کر دے ان کے درمیان فساد اور منافقت و شیطانی کو دور کر دے اور ان کو ان کے دشمنوں پر غلبہ و پیروز کر دے جو زمین کی اصلاح کرے جس کی پوری دنیا بڑی صبر و سکون سے اس کے ظہور کا انتظار کر رہی ہے اسی لئے ہمارے پیغمبرؐ نے اس کا نام المہدی الممظر رکھا ہے پروردگار اسی کے ظہور کو تعجیل فرمادیں۔ اللھم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و ذلیلاً و عیناً حتی تسکینہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلاً اللھم و آل محمد عجل فرجہم و اجعلنا من اتباعہم و اعوانہم و اجر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

تاریخ۔ ۲۳ ماہ مبارک رمضان ۱۴۲۴ھ۔ بق

۲۷۔ آبان ۱۳۸۲ھ۔ ش۔ بمطابق۔ ۱۸۔ نومبر ۲۰۰۳ ع۔ م

﴿العاصی۔ غلام محمد فخر الدین نجفی۔ بمقام قم المقدسہ﴾